

CALL No. { 1945-8 } ACC. No. 11054

AUTHOR
TITLE

URDU STACKS

1945-8

11054

DATE	NO.	DATE	NO.
3-15-62	2634		

3052

246

MAULANA
AZAD
LIBRARY

ALIGARH
MUSLIM
UNIVERSITY

-:RULES:-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1/- per volume per day shall be charged for textbooks and 10 P. per vol. per day for general books kept overdue

اسلام کا معاشیاتی نظام

حیدر زمان صدیقی

کتاب منزل لاہور

URDU STACKS

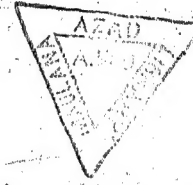
✓ ع. پ.

(مجلہ حقیق محفوظ ہیں)

۲۱۵۳۶

۵۶ سلسلہ مطبوعات نمبر
نومبر ۱۹۴۹ء بار اول
دسمبر ۱۹۵۰ء بار دوم

قیمت فی جلد دو روپے

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U21536

31
8-11-11

شیخ نیاز احمد پرنٹر پبلیشر نے علمی پرنٹنگ پریس ہسپتال روڈ لاہور میں طبع کر
کشمیری بازار لاہور سے شائع کیا

فہرس

نمبر شمار	مضمون	نمبر صفحہ
۱	تہسید مباحث اسلام کا معاشیاتی زاویہ نظر	۵
۲	موجودہ معاشی نظریات کا پس منظر اسلام کا اقتصادی نظریہ	۵ ۱۳
۳	اسلامی نظریہ معیشت کی نوعیت نظام اشتراکیت کے عوامل	۱۸ ۲۳
۴	اسلام کے معاشی نظام کی نظریاتی خصوصیت انسان کے معاشی حقوق کا احترام سرمایہ پرستی کی مذمت	۲۵ ۳۰ ۳۲ ۳۴
۵	اقتصادی اور اخلاقی تحریک سود کی وجہ اسلام کے معاشی نظریہ معیشت کے عملی خصائص	۳۹ ۴۲ ۴۶ ۵۴
۶	علم المعیشت کے موجودہ نظریوں کی ناکامی ہر رنگ و نسل اور اختلاف مسلک کا اثر معاشیات پر	۵۸ ۶۱
۷	اسلام میں حریت انسانی کا اعلان عام ذمی رعایا کے معاشی حقوق	۶۶ ۶۸
۸	ذمیوں کی جان کی حفاظت ذمیوں کے مال و جائیداد کی حفاظت اور ان کے لیے کاروبار کی آزادی	۷۰ ۷۲
۹	خلافت اسلامی اور مساوات عامہ فلسفہ اشتراکیت	۷۴ ۸۰
۱۰	اصلاح معاشیات کی ناکام کوشش تاریخ کا مادی نظریہ	۸۴

معاشیات انسانی کا واحد حل

اسلام کا عادلانہ معاشی نظام

اسلام اور معیشت کی تجدید و تبدیل

ذرائع پیداوار

جمع دولت یا اکٹناڑ

مصارف دولت

حکومت اسلامیہ کی سیاست مالیہ میں معیشت کا صحیح مقام

اقدام حاضرہ کی ایک بنیادی غلطی

انسانی سماج میں معیشت کا صحیح مقام

حکومت اسلامیہ کی سیاست مالیہ کے بنیادی عنصر

فساد معیشت کے عوامل

حکومت اسلامیہ کی سیاست مالیہ

خزائن ملی کے ذرائع آمد

مورد اول - خمس الغنائم

مصارف خمس

مورد ثانی - جزیہ و خراج

ارضی موات

القطائع

خراج و جمعہ ملی میں احتیاط

خراج کے تقویر میں احتیاط

مصارف خراج

النوائب

مورد ثالث - الصدقات

مصارف صدقات

جدید داعیات معیشت اور ان کا حل

موارد و مصارف کا توازن

جاگیردارانہ نظام کی اصلاح

مزارعت پر تحقیقی تبصرہ

تمہیدِ مباحث

اسلام کا معاشیاتی زاویہ نظر

اقوامِ عالم کی گونا گوں فتنہ آرائیوں کی وجہ سے نظمِ عالم ہمیشہ اختلال و فساد کی آماجگاہ بنا رہا ہے اور آج بھی شورش و بدمنی کی طوفانی لہروں نے امنِ عالم کو اپنے آغوش میں لے رکھا ہے۔ بلکہ کائناتِ انسانی جس طرح آج زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اس کی مثال انسانی تاریخ کے کسی دور میں مشکل سے مل سکتی ہے، خدا کی مقدس زمین انسانی خون سے لالہ زار بن چکی ہے۔

اس کے اسباب و علل کا احاطہ اگرچہ مشکل ہے مگر اربابِ بصیرت جانتے ہیں کہ ان اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یا علتِ اعلیٰ، خواہشاتِ مفرطہ کا ہجوم اور طرزِ معیشت کی بے ہنگامی، بد نظمی اور بے ضابطگی ہے، یعنی افراد اور جماعت کسی ضابطہٴ معیشت (اکنامک گزیشن (ECONOMIC

(REGULATION) اور اخلاقی قدر (MORAL VALUE) کی پابندی نہیں ہیں اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا نصب العین (IDEA) وسائل معیشت کی طلب و جستجو ہے۔ اور ان کے مدرسہ فکر (SCHOOL OF THOUGHT) کی غایت الغایات ہوائے نفس کی تکمیل اور پیٹ کے مسئلہ کو حل کرنا ہے اور اس راہ میں وہ کسی ضابطہ اخلاق اور مابعد الطبعی نظام کی پابندی برداشت کرنا نہیں چاہتے بلکہ تمام جائز اور ناجائز ذرائع سے استفادہ کرنے میں ان کو کسی طرح کا تامل نہیں ہے۔ کیونکہ دولت کی فراہمی ہی جب مقصود بالذات ہے تو اس کے لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ شراب کے ٹھیکے فروخت کرنے سے حاصل ہوتی ہے یا سینما اور دوسرے مخرب اخلاق ذرائع پیداوار سے !

چونکہ قومی حکومت (نیشنل سٹیٹ) کا بقا و تحفظ اور اس کی فلاح و بہبود ہی ان لوگوں کا آخری نصب العین ہے، اور ان کی نظر میں انہیں اس سے آگے کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کر سکتیں۔ اس لیے وہ اس مقصد کی خاطر غصب حقوق انسانی، ظلم و سفاکی، قتل و غارت، وحشت و بربریت اور ہیمانہ خونریزی کو جائز ہی نہیں بلکہ نیک اور مستحسن کام تصور کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جن حکومتوں کو "اسلامی حکومت" کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان میں بھی یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ شراب اور افیون کے ٹھیکوں کی خرید و فروخت، سینماؤں کا اجراء و ابقاء، اعلیٰ فلموں کی قصیدہ خوانی، نوجوان عورتوں کی نمائش اور اس طرح کے تمام اخلاقی سودا اور شرمناک افعال اس لیے جائز ہیں کہ ان سے ہماری

قومی ملکیت یا " اسلامی حکومت " کو فائدہ پہنچتا ہے

ع۔ بت خانہ کہ خانقہ شہس نام کردہ اند

غرض آج دنیا میں نیشنلزم کے تباہ کن اثرات نے خدا کی زمین کو جہنم زار بنا دیا ہے۔ آج تک کروڑوں انسانی جانیں اس کے استاذِ غرور کی نذر ہو چکی ہیں اور کروڑوں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ اور یہ دعویٰ یقیناً صحیح اور درست ہے کہ جب تک قومیت کے اس خود غرضانہ تصور کا دنیا سے خاتمہ نہیں ہوتا امن عالم کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔

فان تلج منہا تلج من ذی عظیمۃ الافاق لا اخلاک ناجیاً

خواہشائے مفرطہ کا ہجوم اور معاشی دہری میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی بہیمانہ جدوجہد نیشنلزم ہی کا کرشمہ ہے بلکہ قومی مقاصد کے لیے تمام جائز اور ناجائز ذرائع پیداوار کے اخذ و اختیار کی بے پناہ خواہش بھی اسی کا شاخسانہ ہے، لہذا ہمیت اور درندگی کی اس دنیا کو اگر دیانت و امانت، امن و راحت اور خیر و برکت کی دنیا بنانا مقصود ہے، تو اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ اقوامِ حاضرہ نیشنلزم کے تنگنائے سے نکل کر اسلام کے دائرہٴ اخوتِ انسانی میں قدم رکھیں اور نسلی گروہی اور جزائی قصوراتِ قومیت کو چھوڑ کر اسلام کی ہمہ گیر برادری میں شامل ہو جائیں، اس سے محدود نسلی اور وطنی قومیتوں کی رقبہ بانہ کو ششیں خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی، اور معاشی کشمکش کے ہولناک نتائج سے دنیا کو نجات مل جائے گی۔

موجودہ معاشی بے راہ روی اور افراط و تفریط کی اصل وجہ یہی ہے کہ

آج کا انسان مذہبی احکام، عقل و شرع کی پابندیوں اور اخلاقی حدود سے بے نیاز ہو چکا ہے اور وہ معاشی دوزخ میں ہر طرح کے عقلی اور اخلاقی ضابطہ و آئین کی بندشوں کو توڑ دینے ہی میں اپنی کامیابی قصور کرتا ہے۔ مگر اس ظالم کو معلوم نہیں کہ اس قسم کی کامیابی سینکڑوں ناکامیوں اور ہزار ہا مصائب کے لیے پیش خم ہے۔ چنانچہ موجودہ سول دار کی بہت ناکیوں نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ جن لوگوں کے گھروں میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے آج وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہیں، کل تک جو لوگ کروڑ پتی کہلاتے تھے آج ان کو سوکھی روٹی بھی میسر نہیں مگر تعجب ہے کہ یہ قیامت خیز مناظر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے بلکہ خود ان سے دوچار ہونے کے بعد بھی اس فتنہ پرور انسان کی ہوس ناکیوں میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوئی اور اب بھی وہ بدستور سابق اسی ہلاکت خیز راستہ پر گامزن ہے بلکہ اس کی بہیمانہ خواہشات اور حرص دولت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ فوق معصیت اور انتہائی اخلاقی پستی جو پہلے اس قدر واضح نہ تھی اب پوری اب دتاب سے نمایاں ہو گئی ہے، حیرت ہے کہ ہلاکت و بربادی کے یہ بھیانک حادثات بھی ان کے دلوں میں رقت و خوف نہیں پیدا کر سکے تو اس سے زیادہ وہ کون سی آزمائش ہوگی جس سے یہ لوگ عبرت و موعظت حاصل کریں گے۔ فیا للعجب !

۱۔ اسلام کا نظام معاشیات الہیاتی تصورات اور خدائی فلسفہ حیات کی بنیادوں پر قائم ہے۔ اور اپنے ماننے والوں کو ایک لمحہ کے لیے بھی اجازت

نہیں دیتا کہ دو معتین حدود سے ایک انج بھی تجاوز کریں، بلکہ اسلامی نظریہ حیات انسان کے دل میں حفظ حقوق انسانی، معاشی حریت کے تحفظ اور خیر و شر اور حرام و حلال کی تمیز کا گہرا اور پائدار احساس پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ اسلامی نظام حیات انسان کے ذرائع آمد و آمد، مصارف کو ایک خاص نظم و ڈسپلن کے تحت رکھنا چاہتا ہے اور وسائل پیداوار کو الہیاتی اور اخلاقی بندشوں میں جکڑ دیتا چاہتا ہے۔ بلکہ یہ چیز پورے اسلامی فلسفہ اجتماع کی بنیادی قدر ہے، جو اس کے تمام شعبوں میں جاری و ساری ہے۔

صحاح کی ایک صحیح روایت ہے کہ قیامت کو ہر شخص سے تین سوال کیے جائیں گے۔ اور جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے گا اس وقت تک اسے پاؤں پر کھڑا رہنا پڑے گا۔ ان تین سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے

من أين أكلتسبہ و فیما انفقہ زر و مال کہاں سے حاصل کیا اور کھپ کہاں خرچ کیا؟

قرآن حکیم نے بھی کئی مرتبہ اس کی تاکید کی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن ثَمَرِهَا إِذَا جَاءَ حَرْثُهَا وَانْثَقَرَتِ لَهَا عَصَاُهَا ۚ وَاسْتَمِمْ لَهَا عَصَاُهَا ۚ وَاسْتَمِمْ لَهَا عَصَاُهَا ۚ

اسی طرح اسلام میں اس امر کو خاص طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے کہ کوئی شخص دوسروں کی معاشی حریت و آزادی پر اثر انداز نہ ہونے پائے کیونکہ اس سے تمدن انسانی میں فساد و اختلال رونما ہو جاتا ہے، چنانچہ اسلام

نے صنعت و حرفت (انڈسٹری) زراعت (اگر لیکچر) اور تجارت میں اس
نیادمی قدم کی رعایت کی ہے۔

و لیسترت فی ذالک ان لا یضیق معاشی وسائل کو ذریعہ معیشت بنانے کی
بعضہم علی بعض بحیث یفصی شرط یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی آزادی
الی فساد التمدن معیشت پر اثر انداز نہ ہو کہ اس سے تمدن
(حجۃ اللہ البالغہ) انسانی میں فساد پیدا ہوتا ہے۔

غرض ہماری انفرادی اور شخصی معیشت ہو یا قومی اور اجتماعی جب تک
آئین شریعت کے حدود و قیود میں مقید نہ ہوگی ہم پر نجات کی تمام راہیں مسدود
رہیں گی۔ کیونکہ خبیث اور ظلیب کی تمیز یعنی معیشت عادلہ ہماری سیرت ملی
کا ایک جزو و لا ینفک ہے اور اس کی نفی ہماری قومی سیرت کے عدم کو مستلزم
ہے۔

یہ صحیح ہے کہ حکومت کا نظم و نسق چلانے کے لیے سرمایہ و دولت کی
ضرورت ہے، مگر اسلام میں سرمایہ کی ظاہری کثرت کا چنداں اعتبار نہیں بلکہ
اس کی معنوی کثرت زیادہ قابل اعتبار ہے۔

لا یستوی الحبیب والطیب ولو ناک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ ناپاک
ابجھک کثرۃ الحبیب (آیہ) کی کثرت آپ کو تو بصورت معلوم ہو
بلکہ ساز و سامان کی خواہش اور حرص دولت، ملت اسلامیہ کی فطری شجاعت
و مسائل اور دیگر مردانہ صفات کے لیے زہر قاتل ہے۔

سامان کی محبت میں منہم ہے تن آسانی مقصد ہے اگر منزل غار نگر سامان ہو

مگر موجودہ ماڈہ پرست انسان کو یہ کون سمجھائے کہ تمھارے ماڈہ پرستانہ عزائم ہی نے عالم انسانی کو غرقِ آلام و مصائب بنا رکھا ہے۔ مگر اب بھی وقت ہے کہ تم اس گمراہی سے باز آؤ اور ظاہر سے زیادہ باطن کو سنوارنے کی سعی کرو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام کا عادلانہ نظام معیشت ہی تمام ظاہری اور معنوی محاسن کا حامل ہے اور اس کے سوا امنِ عالم کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے حکومتی نظام کو چلانے کے لیے ایک مستقل شعبہ مال (فنانشل ڈیپارٹمنٹ) قائم کیا ہے اور حکومتِ اسلامی کے دائرہ عمل (دی سکوپ آف سٹیٹ ایکٹیوٹی) (THE SCOPE OF STATE ACTIVITY) کے اس اہم شعبہ کے لیے باضابطہ ایک جامع آئین بھی مرتب کر دیا گیا ہے اور حکومتِ اسلامی کے موارد و مصارف کو بالوضاحت بیان کر دیا گیا ہے۔ مگر وقت کی جدید ضرورتوں کے لیے اجتہاد و استنباط کا دروازہ بھی کھلا رکھا گیا ہے یعنی کتاب و سنت کا فہم رکھنے والے اربابِ علم و عمل پیش آنے والے نئے مسائل کو اجتہاد کے ذریعہ حل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ خلافتِ راشدہ کے عہد میں اس مقصد کے لیے اہل علم و عمل کی ایک باضابطہ مجلس شورٰی موجود تھی جو پیش آنے والے جدید مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرتی تھی۔ میں نے اس کتاب (اسلام کا معاشیاتی نظام) میں متذکرہ مسائل پر بحث و تبصرہ کرنے کی سعی کی ہے اور امکانی کوشش کی ہے کہ اسلام کی معیشتِ عادلانہ کے اجزاء، فکر و عمل کو بالوضاحت بیان کر دیا جائے۔ کیونکہ حصولِ استقلال کے بعد اس امر کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے

نظام اجتماع و سیاست اور طریق معیشت میں اسلامی طرز کا انقلاب پیدا کیا جائے اور اس مقصد کے لیے جدید اسلامی لٹریچر کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کتاب میں ہر چند اختصار کی کوشش کی ہے اور یہ دعویٰ کرنا یقیناً غلط ہوگا کہ یہ کتاب اس موضوع کے تمام مسائل پر حاوی ہے۔ البتہ اتنا ضرور کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب اس طرز کی کوششوں کی ایک ابتدائی مثال ہے اور میری مخلصانہ خواہش ہے کہ ملک کے اسلامی فکر رکھنے والے اہل قلم اپنی اصلاحی اور قلمی کوششوں کو تیز تر کر دیں اور اس موضوع کے تشنہ بحث پہلوؤں کو نمایاں کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ خدائے قدوس میرے اس حقیر عمل کو شرف قبول بخشے اور مجھے بیش از بیش خدمتِ دین کی توفیق عطا فرمائے۔

حیدر زماں صدیقی

ہری پور ہزارہ

موجودہ معاشی نظریات کا پس منظر

انسانوں کے انفرادی اور اجتماعی مسائل میں اقتصادی مسئلہ کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ اسے اور اسی بنا پر موجودہ نظام ہائے حکومت میں اس مسئلہ کو اولین درجہ دیا گیا ہے اور ہر حکومت اپنی اقتصادی عظمت و برتری کی خاطر گونا گوں وسائل و ذرائع عمل میں لا رہی ہے۔ اور بظاہر یہ دعویٰ بھی بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ ہمارے حدود و ملک میں کسی فرد انسانی کو تنگ دست اور بھوکا نہ رہنے دیا جائے اور ملک کے تمام باشندوں کو امن و خوشحالی کے ساتھ مساویانہ زندگی بسر کرنے کی سہولتیں مہیا ہونی چاہئیں۔

مگر اس امر سے انکار حقیقت کا انکار ہو گا کہ حقیقی امن و خوشحالی صرف اس کا نام نہیں کہ دولت و زر کے انبار جمع کیے جائیں اور حکومت کے خرچے سونے اور چاندی سے بھر دیے ہوں۔ ورنہ ظاہر ہے کہ موجودہ حکومتیں سرمایہ و دولت کے اعتبار سے تاریخ کے کسی دور سے پیچھے نہیں بلکہ ازمنہ سابقہ سے بہر فزع اعلیٰ و برتر ہیں۔ موجودہ سائنس کے حیرت انگیز انکشافات نے انسان کو زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی تک پہنچا دیا ہے۔ دماغی نفس کے جملہ وسائل مہیا ہیں۔ عشق و محبت کی ہوس ناکیوں کی تکمیل میں کوئی امر مانع نہیں۔ حسن و جمال کی رنگینیوں سے فضا ئے عالم جہک رہی ہے۔ عیش

وعشرت، زینت و تجل اور آرام و آسائش کے وسائل کی بہتات ہے۔ مگر کوئی عقلمند انسان اس بات سے الکار نہیں کرے گا کہ جس چیز کا نام امن ہو سکون ہے روئے زمین کے کسی کوئی نے اس کی کوئی ہلکی سے ہلکی جھلک بھی موجود نہیں بلکہ اس کے برعکس دنیا کے ہر حصہ میں شورش و بدمعنی کے طوفان اٹھ رہے ہیں، بے چینی و اضطراب کی بجلیاں لگاتار کوند رہی ہیں اور فتنہ و فساد کے شعلوں نے غریب امن کو خاکستر بنا دیا ہے، یہاں تک کہ کسی متنفس کو زندگی کے ایک لمحہ میں بھی سکون حاصل نہیں۔

ان حالات سے ہم ایک ہی نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ آج عالم انسانی ایک بہت بڑے انقلاب کے دروازے پر کھڑا ہے۔ زمانہ ایک نئی کروٹ بدلنا چاہتا ہے اور حیات انسانی ایک نئی حرکت کا آغاز کرنے والی ہے۔ مگر انسان کو اس وقت یقین ہوگا جبکہ وہ اس ہمہ گیر طوفان کی عبوری منازل کے بعد ایک نئی کائنات کا مشاہدہ کرے گا۔

سَتَرِيهِمْ اَيَاتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِي
اَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَتْمُ
الْحَقِّ (الانبیاء)

ہم ان کو آفاق و انفس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کو حق و صداقت کا یقین ہو جائے گا۔

تاریخ انسانی کے ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جب کسی قوم نے لذات و شہوات میں بدست ہو کر نوا میں فطرت کی توہین کی اور اس کی مخالفت قوت نے مخلوق خدا کو رنج و الم میں ڈالا تو قدرت کی انتقامی قوتوں نے اس بدکردار قوم کے ناپاک وجود سے اپنی مقدس زمین کو پاک کر دیا اور اس کے بعد کسی دوسری صالح

قوم کو اس زمین پر بسایا -

کذالک و اوسر ثناھا قوماً اخرین (آیہ)

آج بھی اس بات سے انکار کی کوئی وجہ نہیں کہ دنیا اپنے مادہ پرستانہ عہدِ مٹم میں حدِ اعتدال سے بہت بڑھ چکی ہے اور جہاں تک مادی عروج و ترقی کا سوال ہے، موجودہ دور انسانیت بہت حد تک انتہائے کمال کو پہنچ چکا ہے، مگر اس کے باوجود انسان کا ہر قدم جو آگے کی جانب اٹھتا ہے اس میں عالم انسانی کے لیے ہزار ہا فتنہ سامانیاں اور ہلاکت خیزیاں موجود ہوتی ہیں تو کیا ان حالات میں کوئی عقل مند انسان اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ صرف سیم وزر کے خزان ہی عالم انسانی میں امن و مساوات پیدا کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو پھر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آج ہمارے سماجی نظام میں کون سی قباحت پائی جاتی ہے جس کی موجودگی میں ہمارا ہر قدم ہلاکت و بربادی کو دعوت دے رہا ہے۔

اگر دولت سے مقصود انسانوں کی راحت اور امن و خوشحالی نہیں بلکہ نفسِ دولت ہی ہے یا دولت صرف آتشیں اسلحہ کی نمائش اور قومی و نسلی فحش و استیلا کا ذریعہ ہے تو یہ بد قسمت انسان قیامت تک چین کی نیند نہیں سو سکے گا اور قیام امن کی کوئی کوشش بار آورہ ہوگی۔ مگر جہاں تک واقعات کا تعلق ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ آج صرف وطنی اور نسلی قومیتوں کی عظمت و برتری کے لیے سرمایہ و دولت کے انبار لگائے جا رہے ہیں۔ اور ہر ملک ان مکروہ عزائم کی تکمیل کے لیے دوسرے ممالک میں اپنی تجارت کا وسیع حل پھیلارکھا ہے کہ ان خزانوں کے ذریعہ ہوائی جہاز، ٹینک، ایٹم بم اور دیگر

ہلاکت آفریں اصطلاحات وسیع پیمانہ پر تیار ہو سکیں اور اس طرح اندر ہی اندر اپنی فوجی طاقت کو ناقابلِ تسخیر خدنگ مضبوط اور مستحکم بنا دیا جائے۔ اقوامِ حاضرہ کا یہ طرزِ عمل باہمی حسد و رقابت کی چنگاریوں کو ہوا دینے اور جذباتِ قومیت کو اُبھارنے میں جلتی پرتیل کا کام دے رہا ہے۔ اور کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ اس آگ کے شعلے کب اور کس وقت امنِ عالم کو جلا کر راکھ کر دیں گے ؟

اس مسئلہ پر جتنا غور کیا جائے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ موجودہ اقوام کے اقتصادی نظریات (اقتصادی تصورات) کی اندرونی سطح جغرافی اور نسلی قومیت کے عصبیت آلود جذبات سے ملوث ہے۔ اور یہ ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ جب تک ان اقوام کے بنیادی تصورات میں بے بنیاد تبدیلی رونما نہ ہوگی اس وقت تک آنے والے خطرات کا کسی شکل میں سدِ باب نہیں ہو سکتا اور یہ تبدیلی صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اقوامِ حاضرہ ان جغرافی اور نسلی قومیتوں کے تنگ دائرہ سے نکل کر ہمہ گیر اخوتِ انسانی کے وسیع دائرہ میں قدم رکھیں اور ان کے قوائے ذہنی کی پرواز محدود خطہ ہائے ارضی کی قیود سے آزاد ہو کر روئے زمین کی وسعتوں پر چھا جائے۔ کیونکہ اس وقت انسان کی حقیقی نجات کے راستہ میں اگر کوئی بڑی رکاوٹ ہے تو وہ اخلاقی اقدار اور ہمہ گیر اخوتِ انسانی کے علی الرغم انسانوں کی خود ساختہ نسلی اور وطنی تقسیم ہے۔ اور نہ صرف ان کے اقتصادی نظام میں بلکہ پورے فلسفہٴ اجتماع (سوشل فلسفی) میں اس جاہلی عصبیت کا زہر سرایت کیے ہوئے ہے۔ انکی تہذیب، آرٹ، معاشرتی طرز و طریق اور سیاسی و معاشی نظریے ایک ہی اصل پر مبنی ہیں کہ ایک ملک کے باشندے یا ایک نسل کے افراد

ایک ایسی قومیت کی تخلیق کرتے ہیں جو دوسرے بنی نوع انسان سے کلیہً الگ ہے اور اس کے اجتماعی تقاضے دوسری قومیتوں کے بائی مفادات سے کسی وقت ہم آہنگ نہیں ہو سکتے۔

ظاہر ہے کہ ہر جغرافیائی قومیت جب تک اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے بالکل الگ تھلگ وحدت (یونٹی) تصور کرتی ہے اور اس کی ہیئتِ اجتماعیہ کا سنگ بنیاد ہی وطنی تصور ہے اس وقت تک ان متضاد اور متخالف قومیتوں میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ان کے قومی مفادات میں کبھی ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے، یہاں مفادات کا باہم تصادم اگر ختم ہو سکتا ہے تو صرف اسی صورت میں کہ موجودہ طبقاتی (سیکشنل) تصورات کی جگہ اجتماعی انسانیت کی بنیاد شرفِ انسانی اور ہمہ گیر اصول و نظریات پر رکھی جائے۔ اور جب تک ان کے رجحانِ طبیعت اور اندازِ فکر میں یہ بنیادی تبدیلی پیدا نہ ہوگی اس وقت تک مفادات کی باہم ٹکر جاری رہے گی۔ کیونکہ اس صورت میں کوئی بھی ہمہ گیر صداقت ان کے پیشِ نظر نہیں ہو سکتی جو ان میں وجہ اتحاد بن سکتی ہو۔

اقوامِ حاضرہ کے اقتصادی نظریے بھی اسی خود ساختہ تقسیم پر مبنی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سیم و زر کے خزانے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں بلکہ ان کی ہلاکت و بربادی کے کام آ رہے ہیں اور ان کے غیر فطری رجحانات نے ان کی مدنیت کی بنیادیں متزلزل کر دی ہیں۔

وَكَلَّمَ أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطْرًا
ہم نے بہت سی ایسی بستیاں ہلاک کیں جو اپنی

ان العباد کلهم اخوة
 بات کی گواہی دیتا ہوں کہ انسان آپس میں
 (ابو داؤد و مسند امام احمد) بھائی بھائی ہیں۔

اسلام میں انسان کا اصلی مایہ خمیر ایک ہی ہے اس بنا پر وہ انسانوں
 کی کسی مصنوعی تقسیم کو برداشت نہیں کرتا۔

الا کلکم من ادم و ادم من
 تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی
 طین (مشکوٰۃ) سے پیدا کیا گیا۔

آج دنیا کا انسان اس بات کو ماننے میں اگر ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے تو
 کرتا پھرے مگر یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ اس کے تردد کی وجہ سے قدرت کے
 اعمال و وظائف میں تعطل پیدا ہو جائے بلکہ اس کی خواہشات کے علی الرغم
 قانون قدرت (لائف نیچر) نے اپنا کام بہر حال جاری رکھنا ہے اللہ یساقط
 اگر ہی رہے گا کہ اسلام اپنے نصب العین میں پوری طرح کامیاب ہو گا۔
 وَاللّٰهُ مُقْتَدِرٌ فَتَوَكَّرْ وَلَا تَكْفُرْ وَلَا تَكْفُرْ وَلَا تَكْفُرْ
 اللہ اپنے دین برحق کو مکمل کر کے رہے گا۔
 (انفال) اگرچہ کافراں اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔

اسلام کے اقتصادی نظریے (اکنامک تھیوریز) عالمگیر ملکیاتی تصورات
 اور اخلاقی اقدار پر مبنی ہیں اور ان میں وطنی، قبیلوی، نسلی اور لسانی امتیازات
 کو کسی قسم کا دخل نہیں۔ ہاں اگر ان میں کوئی امتیازی پہلو ہو سکتا ہے تو صرف
 شرف انسانی اور مابعد الطبعیاتی تصورات کی بنیاد پر، یعنی حکومت اسلامیہ کے
 حکمہ مالیات میں کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کا مقصد اس غرض کے لیے ملحد اور سامان
 جنگ تیار کرنا ہو کہ کسی دوسرے ملک کے انسانوں پر صرف اس وجہ سے حملہ و هجوم

کیا جائے کہ وہ ہماری وطنی قومیت سے الگ ہیں یا ان کی تسلی ہی ہماری نسل سے جدا ہے، یا ان کا رنگ ہمارے رنگ سے متفاوت ہے، بلکہ اسلام ایک لمحہ کے لیے بھی اس قسم کے حملہ و هجوم (اوفیسو) کی اجازت نہیں دیتا اور ہر ایسی جدوجہد کو قتال فی سبیل الطاعت قرار دیتا ہے، ہاں اسلام صرف ہمہ گیر قلعہ کے قیام کے لیے جہاد و قتال کا حکم دیتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جبکہ کوئی بیرونی طاقت مسلمانوں کے فرائض اصلاح انسانیت کی راہیں رکاوٹ پیدا کرنا چاہتی ہو اور حقیقت اسلام ایک آزاد اور مختار اسلامی حکومت کے قیام کو صرف اسی لئے ضروری قرار دیتا ہے کہ اس کے سوا کسی شکل میں قرآنی نظام اور اسلامی قانون (اسلامک لاء) کا نفاذ و اجرا نہیں ہو سکتا، ورنہ کسی دوسرے مادی مقصد کے لیے اسلام کو اقتدار حکومت کی قطعاً ضرورت نہیں۔

الَّذِينَ اٰنَ صَلَّوْهُمُ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا
الصلوة وَاَتَوْا الزَّكَاةَ وَآَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔
وہ لوگ کہ جن کو اگر ہم زمین میں غلبہ و تمکنت عطا کریں تو وہ نمازیں ادا کریں، زکوٰۃ دیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ادا کریں۔ (آیہ)

متذکرہ آیت میں غلبہ و تمکنت فی الارض کو نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قیود سے مقید کر دیا گیا ہے اگر قیام حکومت کے بعد حقوق خلو و ندی اور حقوق الناس کی کما حقہ ادائی نہ ہو اور حکومت کی طاقت نیکی کو ابھارنے اور برائی کو مٹانے میں صرف نہ ہو تو ایسی حکومت اگرچہ اس کے چلانے والے اصطلاحی مسلمان

ہی کیوں نہ ہوں، اسلام کی نظر میں حکومت کفر سے مختلف
 نہ ہوگی کہ "اذا فات الشرط فأت المشروط"

اسلام میں ہر ایسی جنگ جو اعلاء کلمۃ الحق اور دین کی برتری کے
 سوا کسی دوسرے مقصد کے لیے لڑی جائے خواہ وہ محض اقتصادی جنگ ہو
 یا رشتہ و نسل اور جغرافیائی قومیت کے غلبہ و استیلا کے لیے ہو یا محض انتقامی
 جذبات کے تحت ہو وہ جاہلیت کی جنگ ہوگی اور اسے کسی حال میں
 اسلامی جہاد کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ قرآن حکیم نے صاف الفاظ میں جہاد
 اسلامی کی غرض و غایت متعین کر دی ہے۔

قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ تَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ ۚ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ
 تم جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ مٹ جائے
 اور طاعت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہو جائے۔

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے "فتنہ" کی تفسیر ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے :

فقال هل تدبرى ما الفتنة تشككك
 حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ
 املت انما كان محمد صلى الله عليه وسلم
 فتنة کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریکین سے اس
 يقتاتل المشركين وكان الدخول في
 لیے جہاد کرتے تھے کہ ان کے دین میں داخل ہونا
 دينهم فتنة وليس قتلهم على الملة
 فتنة تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری
 (بخاری کتاب الفتن) طرح ملک کے لیے ہمیں لڑتے تھے۔

اسی سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

عن ابى هريرة قال قال رسول الله
 جو شخص امیر کی طاعت سے باہر اور جماعت
 صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة
 سے الگ ہو جائے اور پھر اسی حالت میں

وفاروق الجماعۃ فہات مات صلیتہ
جاہلیۃ ومن خراج علی امتی یضرب
برہا وفاجرہا ولایتی اشی من موہنہا
ولایفی لذی عبدھا فلیس منی ومن
قاتل تحت رایۃ عمیۃ یدعوا لی
عصبیۃ او یغضب لعصبیۃ فقتل
تقتلۃ جاہلیۃ -
(ترجمہ نسائی، کتاب المجاہدہ)

مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہو
گی اور جو شخص میری امت پر حملہ آور ہو اور نیک
بد کو قتل کرنے لگے، مومن سے بھی نہ بچے اور جن
لوگوں سے اس کا عہد ہے ان کی بھی پروا نہ کرے
تو وہ میری امت سے ہرگز نہیں۔ جو شخص کفر کے
جھنڈے کے تحت لڑے، عصبیت کی طرف دعوت
دے یا عصبیت کی خاطر غضبناک ہو اور پھر وہی
حال میں مر جائے تو اس کی موت جاہلیت و
کفر کی موت ہوگی۔

ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ اسلام کا سیاسی اور اقتصادی نقطہ نظر
اقوام حاضرہ کے طبقاتی نقطہ ہائے نظر سے بالکل مختلف ہے۔ اسلام نفس
انسانیت کی فلاح و نجات کا ضامن ہے اور وہ کسی طبقہ سے محض رنگ و
نسل کی بنا پر جنگ چھیڑنا نہیں چاہتا اور نہ ہی کسی ایسے فرقہ پر محض حیثیت
سے اقتصادی تفوق و برتری کا خواہاں ہے۔ بلکہ اسلام دنیا کے تمام انسانوں کو
نفس انسانیت کے اعتبار سے ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے اور وطن و نسل
کا اختلاف اس کی ہمہ گیر وسعت نظر کے آگے حائل نہیں ہوتا۔

اس بنا پر یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ صرف اسلامی نظریۂ اجتماع و
سیاست کی بنیاد پر ہی ایک پائدار اور عالمگیر رشتہ اخوت پیدا ہو سکتا ہے مگر جب تک
ان اقوام کے اذہان و افکار میں فرق و طبقات کی سبقت و برتری کا جنون موجود

ہے اور ان کے سیاسی اور اقتصادی نظریات، تنگ نظری اور جاہلی
عصبیت کے زہر سے آلودہ ہیں۔ اس وقت تک ان کی باہم اقتصادی اور
طبقاتی جنگ بدستور جاری رہے گی۔

اسلامی نظریہ معیشت کی نوعیت

اسلام کا معاشیاتی نظریہ ہر لحاظ سے اقوامِ حاضرہ کے اقتصادی
نظریات (اکنامک تھیوریز) سے مختلف ہے، اور ہر حیثیت سے بالکل جداگانہ اور
مستقل بالذات نوعیت رکھتا ہے۔ اسے کسی دوسرے اقتصادی نظریہ سے
بہرگز منسوب نہیں کیا جاسکتا، اور نہ کسی دوسرے نظریہ کی اس کی جانب
نسبت کی جاسکتی ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسے کسی دوسرے نظریہ
اقتصاد سے کوئی معمولی سے معمولی تعلق بھی نہیں۔

چونکہ یہ نظریہ ہر حیثیت سے مکمل اور مستقل ہے اس لیے کسی دوسرے
نظریہ سے گٹھ جوڑ کرنا نہیں چاہتا بلکہ یہ اپنے لیے بالکل ایک الگ مقام حاصل
کرنا چاہتا ہے جہاں اس کے نفاذ و اجرا میں کسی بیرونی دباؤ کا ہلکے سے ہلکا
شائبہ بھی موجود نہ ہو۔

کہا جاتا ہے کہ نظامِ اشتراکیت (سوشلزم) اسلام سے قریبی نسبت
رکھتا ہے کیونکہ اس کا مقصد بھی اسلام کی طرح انسانوں میں معاشی اور مجلسی
مساوات قائم کرنا ہے۔ مگر یہ خیال ظاہر کرنے والے لوگ اسلامی نظریہ معیشت
سے قطعاً نااہل ہیں۔ ورنہ اسلام پر اتنا بڑا اتہام لگانے کی جرأت نہ کرتے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے اشتراکیت کو کوئی ادنیٰ نسبت بھی نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اسلامی نظریہ زندگی اور فلسفہ اجتماع احکام الخاکین بنے انبیاء علیہم السلام کے توسط سے انسانوں کو دیا ہے اور آفاق و انفس کے احوال و کوائف سے کسی انسان کو اتنی واقفیت نہیں ہو سکتی جتنی کہ ان کے پیدا کرنے والے کو ہے۔ کیونکہ خدا نے قدوس کا علم ازلی انسان کے علم و نظر کی صلاحیتوں اور زمان و مکان کے نشیب و فراز کی ایک ایک حالت پر حاوی ہے۔ مگر انسان کی علمی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے ہی سود و زریاں سے آگاہ نہیں چہ جائیکہ اس کا بنا ہوا نظام حیات تمام انسانوں کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری اٹھا سکے۔ چونکہ خدا کا علم ہمہ گیر اور محیط کل ہے، اس لیے اس کا بچھا ہوا نظام زندگی بھی اپنی مخصوص بنا و بسط کے اعتبار سے لامکانی اور لازمانی ہے۔ یعنی جس طرح یہ مزد و بوم کی بندشوں سے آزاد اور ہر ملک کی آب و ہوا سے متناسب ہے، اسی طرح زمانہ کا اتنا چڑھاؤ بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا اور یہ بات کسی انسانی نظریہ میں موجود نہیں کیونکہ انسان کا علم ہر لحاظ سے ناقص اور کسی خاص ماحول میں مقید ہے۔

نیز اسلامی نظام اجتماع کے تمام اجزاء باہم مربوط ہیں۔ ضابطہ اخلاق ہو یا دستور تمدن، مذہب و روحانیت ہو یا معیشت و سیاست، سب میں ایک ہی روح کا فرما ہے جو ان تمام اجزاء میں ہم آہنگی اور انضباط (ریگولیشن) پیدا کرتی ہے، یعنی نظام اسلامی کا کوئی شعبہ ہو، جب تک وہ اخلاقی قیود و اقدار کا پابند ہے اور مابعد الطبعیاتی تصورات و عقائد کا اس میں گہرا اثر

ہے تو وہ اسلامی ہے، اگر ایسا نہیں تو ڈھانچہ خواہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس پر اسلام کا اطلاق کسی صورت میں جائز نہیں بلکہ اس کی نسبت یہ کہنا بھی درست نہیں کہ وہ اسلام سے قریب ہے۔

اس لحاظ سے نظام اشتراکیت کے بنیادی عناصر کا تجزیہ کرتا چاہیے کہ اس کی تہ میں کون سے عوامل کارفرما ہیں۔

نظام اشتراکیت کے عوامل | عوامل سے مراد وہ تصورات ہیں جو کسی چیز کے وجود کے محرک

ہوتے ہیں، اور یہی تصورات اس چیز کے لیے اصل روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نظام اشتراکیت کو جن تصورات نے پیدا کیا ہے، یا اس نظام کے ذریعہ جس نوعیت کا انقلاب بپا کرنا مقصود ہے اس کا اجمالی خاکہ یہ ہے:

(۱) اشتراکی نظام (سوشلزم) مکمل طور پر انفرادیت، محضہ (انڈیوولیوٹم) کی ضد ہے اور وہ انفرادیت کو کُل طور پر ختم کر دینا چاہتا ہے۔

افراد کی شخصی اور ذاتی ملکیت خواہ سرمایہ کی شکل میں ہو یا جائداد کی صورت میں ان چھین کر سٹیٹ یا جماعت کی تحویل میں دینا چاہتا ہے۔

انفرادی جدوجہد اور ذاتی محنت کے حاصلات پر بھی سٹیٹ کو بھی قابض بناتا ہے۔ غرض معاشرت اور معاشیات کو کلیتہً جماعت کے تحت لانا چاہتا ہے۔

(۲) نظام عالمی میں تمام اخلاقی پابندیوں کو اٹھا دینا چاہتا ہے اور عورت

کو ہر مرد سے اختلاط کی کھلی آزادی دیتا ہے۔ نیز اولاد کو سٹیٹ کی ملکیت

قرار دیتا ہے۔ گویا نظام عالمی میں سلسلہ از وفاق کو کلیتہً ختم کر دینا چاہتا ہے۔
 (۳) مذہب کے تصور کو مٹا کر سوسائٹی کی بنیاد و معاشی نظریوں پر قائم کرنا چاہتا ہے۔
 (۴) ہر قسم کی حکومت کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے اور اس انتہا پسندانہ تصور کا نام ان کے نزدیک کمیونزم ہے اور جب تک یہ کام مکمل نہیں ہوتا حکومت کے تمام اختیارات ایک مطلق العنان اور منزه عن الخطا ڈکٹیٹر کے حوالے کرتا ہے۔
 (۵) ان مقاصد کے حصول کے لیے طریق کار یہ ہے کہ وہ ہر جائزہ اور ناجائزہ حربہ استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور اپنے ماننے والوں سے کسی اخلاقی پابندی کا مطالبہ نہیں کرتا۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ متذکرہ بالا امور خمسہ کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلام افراد کی ذاتی ملکیت پر قرار رکھتا ہے، اگرچہ فرد کو جماعت سے الگ ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ اسلام نے فرد اور جماعت کے حدود و دوائر متعین کر دیے ہیں کہ فرد کس حد تک اپنی انفرادیت پر قرار رکھ سکتا ہے اور کس مقام پر اس کی انفرادیت جماعت کے وجود میں جذب ہو جاتی ہے یعنی اسلامی فطریہ اجتماع اشتراکیت اور انفرادیت محضہ کے مین بین ایک معتدل اور درمیانی مسلک رکھتا ہے جو فطرت کے عین مطابق ہے۔

اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فرد کی ذاتی صلاحیتیں اُسی وقت ابھرتی ہیں جبکہ اسے کام کرنے کی کھلی آزادی دی جائے اور اس کے دل میں اس کام کے لیے جسے وہ کرنا چاہتا ہے کشش موجود ہو اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اسے یقین ہو کہ میں اپنی محنت کے نتائج سے فائدہ اٹھا سکوں گا اور

آندنی کو اپنی مرضی کے تحت صرف کر سکوں گا۔ اگر اسے پہلے سے ہی یقین ہو کہ مجھے تو صرف صبح و شام کا کھانا اور پہننے کے لیے کپڑا ہی میسر آئیگا تو اسے کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ اپنی جان کو مصائب و آلام کی نذر کر دے۔ اور شوق و تندہی کے ساتھ محنت و مشقت اٹھائے۔ ہاں جب اسے یہ معلوم ہو کہ میں اپنی محنت کے نتائج کا واحد مالک ہوں گا اور اپنے منشا کے مطابق اسے اپنے ذاتی مصارف اور قومی و ملی ضروریات میں خرچ کروں گا تو قدرتی بات ہے کہ اس کا شوق عمل تیز سے تیز تر ہوتا چلا جائے گا اور اس کی قابلیت کے جوہر نمایاں تر ہوتے چلے جائیں گے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام میں انسانی زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کے دو حصے ہیں۔ حیات قبل الممات اور حیات بعد الممات۔ گویا حیات انسانی ایک غیر منقطع سلسلہ ہے اور اس میں ایک خاص قسم کا ربط پایا جاتا ہے۔ ہماری اس زندگی کی جدوجہد صرف یہیں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ یہ بعد میں آنے والی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی ہماری اس زندگی کی ہر حرکت کو آنے والی زندگی میں پورا دخل ہے، یہ عمل کی زندگی ہے اور وہ ثمرات و نتائج کی۔

اب ظاہر ہے کہ اس زندگی میں جب تک فرد کے تشخص کو برقرار نہ رکھا جائے اور اس کو اپنے اعمال میں آزادی نہ دی جائے، محاسبہ اعمال کی کوئی صورت ممکن نہ ہوگی۔ انسانی اعمال میں عبادات اور معاملات یکساں طور پر شامل ہیں اور جس طرح عبادات کی تکمیل اور عدم تکمیل پر ثواب و عقاب کا ترتیب یقینی

ہے، اسی طرح معاملات میں بھی انسان کی ہر حرکت کا محاسبہ لازمی ہے، مگر اس صورت میں جب کہ فرد کی تمام تر جدوجہد کو انفرادیت سے نکال کر اجتماعیت میں گم کر دیا جائے اور فرد کی کوئی مستقل حیثیت باقی نہ رہنے دی جائے تو محاسبہ اعمال کا تصور بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔

یہ صحیح ہے کہ اسلام بھی جماعتی زندگی کو لازمی قرار دیتا ہے اور فرد کو کسی حال میں اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی جماعت سے الگ ہو بلکہ جماعتی زندگی ہی اسلامی زندگی ہے اور انفرادی زندگی حیاتِ جاہلی کا دوسرا نام ہے۔ مگر اس کے باوجود اسلام میں فرد کے تشخص اور ذاتی اعمال میں اس کی خود ارادیت (سیلف ڈیٹرمینیشن) کو برقرار رکھا گیا ہے اور فرد کی اس حیثیت کے لیے اسلام نے الگ شعبے قائم کر دیے ہیں، مگر اس میں شک نہیں کہ فرد کے ذاتی اعمال بھی نتیجہ جماعتی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں کیونکہ جماعت بھی آخر افراد کے مجموعہ کا نام ہے۔

نظامِ عالمی اسلامی زندگی کا ایک ناقابلِ تحلیل حصہ ہے اور اسلام کے فلسفہٴ اجتماع کا ایک مستقل باب ہے اور اگر کچھ گہری نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت میں عالمی زندگی کی ترقی پذیر صلاحیتیں ہی سوسائٹی کی فلاح و ترقی کی ضامن ہیں اور ان سے اجتماعی زندگی کی شاہراہیں نکلتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ازدواج کو زندگی کا ایک جزو لا ینفک قرار دیا ہے۔ شوہر اور بیوی کے لیے الگ الگ دوائر عمل متعین کر دیئے ہیں اور ان کی مشترکہ ذمہ داریوں کو بھی بالوضاحت بیان کر دیا ہے۔

وَأَمَّا مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْجَهْلِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ (بقرة)
مسلمانوں کی وحدت ملی کی بنیاد ہی مذہب پر ہے اور مسلمان صرف
مذہب سے ہی دوسری اقوام و ملل سے ممتاز ہیں۔ مذہب کے سوا مسلمان
کا کوئی وجود نہیں۔

اسلامی نظریہ حیات کو بروئے کار لانے کے لیے خلافت ارضی اور
اقتدار حکومت کی ضرورت ہے، اور جب تک ایک آزاد اور خود مختار حکومت
قائم نہیں ہوتی، اسلامی احکام و قوانین کا اجرا و نفاذ ممکن ہی نہیں، یعنی
حکومت و اقتدار اصل مقصد کے لیے ایک ضروری واسطہ ہے۔ اگرچہ خود
مقصود بالذات نہیں۔

اسی طرح اسلام میں کسی منزه عن الخطا اور مختار مطلق و کثیر کی گنجائش
نہیں جس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات قانون کا حکم رکھتی ہو۔ اسلام میں خلیفہ
خود تابع امر ہوتا ہے اور وہ نائب حق کی حیثیت سے خدائی احکام و قوانین کو
نافذ کرتا ہے۔ اسے یہ حق ہرگز نہیں کہ وہ خدائی احکام میں اپنی طرف سے
کوئی رد و بدل یا ترمیم کرے بلکہ اس کا فرض صرف اتنا ہے کہ خدائی
نظام کو اس کی اصل شکل میں نافذ کرے۔ نیز وہ ان احکام کا خود
بھی اسی طرح پابند ہوتا ہے جس طرح وہ دوسروں کو پابند بنانا چاہتا ہے
اور درحقیقت عام مسلمانوں میں جو شخص خدا اور رسول کی اطاعت میں سب
سے زیادہ ممتاز ہوتا ہے وہی سند خلافت کے لیے سب سے زیادہ
اہل پاتا ہے۔

اسلامی نصب العین کے حصول کے لیے جو جہد و جد کی جاتی ہے اسکا نام جہاد اور جہاد اسلامی کو اخلاقی بندشوں میں جکڑ دیا گیا ہے اور اس کی حدیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ نیز اس جہد و جہد کے متنوع حالات کے لیے الگ الگ ضوابط مرتب کر دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کی جہد و جہد جب تک ان اخلاقی اور الہیاتی تصورات کی پابند ہے وہ جہاد اسلامی کے مقدس نام سے موسوم ہوگی۔ اور اگر ان پابندیوں سے ایک انج بھی باہر قدم رکھے گی تو وہ اسلامی جہاد نہیں کہلائے گی بلکہ فساد فی الارض یا قتال فی سبیل الطاغوت کے نام سے موسوم ہوگی۔

ان تصریحات سے بآسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اشتراکیت اور اسلام میں کوئی نسبت نہیں اور جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ سوشلزم اسلام سے مناسبت رکھتا ہے وہ ایک خطرناک گمراہی میں مبتلا ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ موجود جاہلی نظامات میں اگر کوئی سب سے زیادہ مکروہ اور خطرناک نظام ہے تو وہ اشتراکیت ہے

”فتن بڑا یا ادلی الابدھار“

اشتراکیت کی حد رسائی | اشتراکیت کا آخری مطمح نظر انسانوں کی معاشی الجھنوں کو حل کرنا ہے اور ایک

ایسی پرسکون اور آزاد فضا تیار کرنا ہے جس میں کوئی انسان اقتصادی اور معاشی اعتبار سے کمزور اور پس ماندہ نہ ہو اور کوئی ایک طبقہ ملک کے وسائل معیشت پر تنہا تسلط نہ رکھ سکے بلکہ ملک کے ذرائع آمد سے ملک کا ہر باشندہ مساوی طور

پر فائدہ اٹھا سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے یہ طریق کار اختیار کیا گیا ہے کہ ہر شے کی پیداوار اور تمام کارکن قوتیں سٹیٹ کی ملکیت قرار دی گئیں۔ مگر اشتراکیت میں جن تصورات پر جدید انسانی سوسائٹی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ محض منفی ہیں، یعنی عدم ملکیت، عدم ملکیت ذاتی، عدم تشخص ذاتی، عدم تصرف ذاتی خدا و مذہب کی نفی، اخلاق و روحانیت کی نفی بلکہ آگے چل کر ہر شے کی حکومت کی نفی، غرض اس نظام زندگی کی دفعات نفی سے شروع ہو کر نفی ہی پر خاتمہ ہوتی ہیں۔

”لا سلاطین، لا کلیسا، لا الہ“

حیرانی کی بات یہ ہے کہ حیات انسانی بذات خود مثبت چیز ہے اور مثبت کے لیے جو نظام مرتب کیا گیا ہے وہ اندر اول تا آخر منفیات کا مجموعہ ہے اور یہ ممکن نہیں کہ نفی کا یہ تسلسل حیات انسانی کو نفی و عدم کی دستبرد سے بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ انسانی زندگی جب خود مثبت ہے تو اس کی فلاح و ترقی بھی کسی مثبت نظام ہی سے ہو سکتی ہے۔

لا الہ، احتساب کائنات، لا الہ فتح یاب کائنات
لا الہ ساز و برگ امتیاز، نفی بے اثبات مرگ امتیاز (انتہا)
اس سے قطع نظر انسان صرف جسم کا نام نہیں بلکہ اس کی ترکیب میں ایک دوسرا جوہر بھی شامل ہے جو اپنی پراسرار قوت کی وجہ سے جسم پر حکومت کرتا ہے اور جسم کی حس و حرکت کا سرچشمہ ہے، حیات انسانی کے ان دو اجزاء میں جس طرح کا ناقابل التفکاک ربط پایا جاتا ہے، اس کی فلاح کیلئے

اسی طرح کے ایک نظام حیات کی ضرورت ہے جو اپنی ترکیبی نوعیت کے اعتبار سے حیات انسانی کے اجزائے ترکیبی سے مناسبت تامہ رکھتا ہو اور اس کے اجزاء میں بھی اسی قسم کا گہرا ربط موجود ہو۔ ورنہ وہ کسی طرح انسانی ضروریات کا کفیل نہیں بن سکے گا۔

اس لحاظ سے اگر اشتراکِ نظام کا تجزیہ کیا جائے تو اس کا کوئی ایک جزو بھی ایسا نہیں جو ابعدِ جسم سے اتر کر روح انسانی کے مقتضیات کی تکمیل کرتا ہو، اخلاقی اور مابعدِ طبیعی تصورات کو تو وہ نزدیک نہیں پہنچنے دیتا اور خداوند تعالیٰ سے پیچھا چھڑانے میں ہی وہ انسان کی نجات تصور کرتا ہے۔ البتہ جسم کی راحت و آسائش اس کا انتہائی سطحِ نظر ہے اور اس نے حیات انسانی کی وسیع ضرورتوں کو سمیٹ کر ایک گھٹیا درجہ کی ضرورت انسانی کے تابع بنا دیا ہے۔ گویا انسانی زندگی کا مقصد کمال ہی ہے کہ اس کے پیٹ کی آگ کے لیے ایندھن کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ مگر ہم پہلے عرض کر آئے ہیں کہ حقیقی امن و راحت کا تعلق مادی خیراتوں کی کثرت اور وسائلِ معیشت کی بہتات سے اتنا نہیں جتنا کہ انسان کے قلب و نظر سے ہے اور جسمانی راحت، دل اور روح کی طمانیت و تسکین کے لیے کافی نہیں بلکہ اس کے لیے تو کسی اور ہی غذا کی ضرورت ہے۔

اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ (۱۶)

حقیقت یہ ہے کہ جب تک حیات انسانی کے تمام اجزاء کے ربط و تسلسل کو قائم نہ رکھا جائے اور اس کے ہر جزو کو اس کے اصل مقام پر نہ رہنے کا موقع نہ دیا جائے۔ زندگی کے مسائل کسی شکل میں حل نہ ہو سکیں گے۔ اصل

میں فساد انسانیت کا سرچشمہ یہ ہے کہ زندگی کے کسی ایک جزو کو اس قدر اہمیت دے دی جاتی ہے کہ دیگر اجزائے حیات اس ایک جزو میں سمٹ کر رہ جاتے ہیں یا دوسرے اجزاء کو اسی ایک جزو کے تابع بنا دیا جاتا ہے اور ان کی مستقل حیثیت سے کلیتہً پہلو ہٹ کر لی جاتی ہے۔ چنانچہ نظام اشتراکیت میں اقتصادی مسئلہ کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ زندگی کے تمام مسائل یا دوسرے سے ختم ہو کر رہ گئے ہیں یا اس کے لیے تابع ہل کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اسلام کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک لغت تمام حیاتیاتی ضرورتوں کی عالی قدر المراتب رعایت کی گئی ہے اور حیات انسانی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو اسلام کی نظر التفات سے محروم رہ گیا ہو۔ بلکہ ہر شعبہ کو اسی مقام پر رکھا گیا ہے جس کا وہ مستحق ہے۔

اسلام کے معاشی نظام کی نظریاتی خصوصیات

کسی نظریہ زندگی کی عظمت و برتری کا معیار یہ ہے کہ وہ کہاں تک انسانی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے اور مختلف انسانی طبقات میں اس کا رد عمل کیسا ہے دنیا کے مختلف نظریہ ہائے زندگی کے حسن و قبح کو اسی معیار پر پرکھا جاسکتا ہے۔ یوں تو ہر نظام کے مومنین کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا بنایا ہوا نظام انسانوں کی تمام مجلسی، معاشی اور سیاسی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر دعویٰ واقعیت و حقیقت پر مبنی ہو، بلکہ جہاں تک شواہد کا تعلق ہے ہر انسانی نظام کی تہ میں خود غرضی، تفریق و امتیاز اور ظالمانہ تفوق و برتری کے عوامل کار فرما ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج حریت و مساوات کے بلند بانگ نعادی کے باوجود انسان، انسان ہی کو لنگل رہا ہے اور اپنے ہی ابناء و نسل کے گوشت پوست اور خون میں سب سے زیادہ لذت محسوس کرتا ہے۔ اگر حریت و مساوات یہی ہے تو پھر ہمیں یہ بتایا جائے کہ درندگی، سفاکی، وحشت و بربریت اور غصب حقوق انسانی کس چیز کا نام ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسانی طبائع کسی حال میں منفعت ذاتی اور غرض مندی کے عواطف و جذبات سے مبرا نہیں ہو سکتیں، اپنی ذات انسان کو ہر چیز سے عزیز تر ہے اور اس کے بعد نسلی اور قبیلوی علائق اور پھر وطنی اور جغرافیائی

حدود کے اندر رہنے والے انسانوں سے اسے ایک خاص درجہ کا انس ہوتا ہے اور وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر ان کے مفادات کو دوسروں کی نسبت مقدم خیال کرتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ اس امتیازی طرز عمل کو خوبصورت اور دل کش پیرائے بیان سے حق بجانب قرار دے سکتا ہے اور اس کے لیے وہ عقلیت کا سہارا لے کر دلائل و براہین کے انبار لگا سکتا ہے۔ مگر قلب انسانی کی بڑھتی ہوئی خلش اور اس کے ناک شگاف نالہ ہائے درد کی روح فرسا صدائیں اس بات کی شہادت دے رہی ہیں کہ ع

خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم

اور یہ کہ ان کے بنائے ہوئے دساتیر باطلہ عقدہ انسانی کے حل کرنے میں بڑی طرح ناکام ثابت ہوئے ہیں ع

راہ بر ہو وطن و تخمین تو زبوں کار حیات

چونکہ کوئی انسانی نظام طبقاتی اور نسلی احساسات سے متبرک نہیں ہو سکتا اس لیے وہ تمام انسانوں میں حقیقی مساوات قائم کرنے اور حیات انسانی کی ترقی درجہ گریوں کو حل کرنے سے قاصر ہے۔ مگر اسلامی نظریہ اجتماع چونکہ خالق کون و مکاں کا بھیجا ہوا ہے اس لیے اس میں کسی طبقہ یا گروہ انسانی کی رعایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ ہر طبقہ اور ہر نسل کے انسانوں کے لیے اس کی افادیت یکساں ہے، کیونکہ اسلام میں انسانی وحدت کی بناء وحدت فکر پر ہے اور اس ہمہ گیر قومیت (انٹرنیشنلزم) میں علاقہ نسل و وطن اور عصبیاتی جذبات و احساسات کو قطعاً کوئی دخل نہیں، اسی بنا پر یہ دعویٰ یقیناً ہر صالح فکر انسانی کے لیے قابل قبول

ہوگا کہ اسلام کا سماجی نظام ہی نوع انسانی کو حقیقی امن، حریت اجتماع، مجلسی اور معاشی مساوات سے بہرہ ور کر سکتا ہے۔

اسلام میں انسان کے معاشی حقوق کا احترام

اسلام کا نظریہ معیشت تمدن جس طرح حقوق انسانی کی نگہداشت کرتا ہے وہ اسلام ہی کا حصہ ہے دنیا کا کوئی دوسرا نظام اس سلسلہ میں اس کی گمراہ کو بھی نہیں پاسکتا۔ یوں تو ہر سیاسی اور معاشی نظام حریت و مساوات کے بلند دعاوی کے ساتھ عالم وجود میں آتا ہے اور اس کی افادیت کے اظہار و بیان کے لیے خوش کن الفاظ و اصطلاحات کی پوری دشمنی مرتب کر لی جاتی ہے اور دلائل و براہین کے دفتر کھل جاتے ہیں مگر اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ آج تک کوئی انسانی نظام انسانیت کے اصلی دکھ کا علاج نہیں کر سکا۔ اور انسان کی تشنہ لبی پہلے سے بھی تیز تر ہوتی جا رہی ہے بلکہ حریت و مساوات کے دعاوی باطلہ کے علی الرغم غریب انسانیت اُسرو غلامی کے اغلال و سلاسل میں پہلے سے زیادہ نڈھال اور مضطرب نظر آتی ہے اور آج بھی دنیا کے کروڑہا انسان انتہائی محنت و مشقت اٹھانے کے باوجود نان شبینہ کے محتاج ہیں۔ اس کی وجہ ایک اور صرف ایک ہے کہ موجودہ نظریہ ہائے اجتماع میں ملکیت و استبداد کی روح آج بھی کارفرما ہے اور اعلیٰ طبقات میں اب بھی حرص دولت اور سرمایہ پرستی کے جزائیم پرورش پا رہے ہیں۔ اور پسماندہ طبقے ان کے ہاتھوں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔

ہنوز اندر بڑبڑاہا آوم غلام است نظامش خام و کارش نا تمام است

غلام فقر آں گیتی پناہم کہ در ذلیش ملوکیت حرام است (اقبال)
مگر اسلام کے نظام معیشت و اجتماع کی غایت انسانیت مطلقہ کی فلاح و نجات ہے
اور وہ ایک طرف اعلیٰ طبقوں کی سرمایہ دارانہ ذہنیت اور ان کے سفاکانہ عزائم
کی نہایت معتدل اور موثر طریقہ سے اصلاح کرتا ہے اور دوسری طرف طبقہ
غریب کو ذلت و محکومیت کی پستی سے اٹھا کر عزت و شرف کی بلندی تک لے
جاتا ہے۔

عرب میں انسانوں کا ایک ایسا گروہ تھا جن کو اشراف عرب نے انسانیت
کے بنیادی حقوق سے بھی محروم کر رکھا تھا اور ان سے اس طرح کا سلوک کیا جاتا
تھا جو آج تک ہندوستان کی اچھوت اقوام سے ہوتا رہا ہے، اور آج بھی ہو
رہا ہے۔ اس گروہ سے میری مراد وہ انسان ہیں جن کو "غلام" کے تحقیر آمیز
نام سے پکارا جاتا تھا، مگر دنیا جانتی ہے کہ اسلام ہی نے سب سے پہلے اس
انسانی تفریق و امتیاز کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور عام اعلان کر دیا کہ انسانی
شرافت اور قبیلوی وجاہت کوئی چیز نہیں، انسانوں میں اگر کوئی چیز وجہ امتیاز
بن سکتی ہے تو وہ تقویٰ و طہارت اور کردار کی بلندی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
اے انسانو! ہم نے تم کو نر اور مادہ سے پیدا کیا اور تم کو کئی گروہوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا مگر یہ اس لیے کیا گیا کہ تم ایک دوسرے سے متعارف ہو سکو ورنہ اللہ کے نزدیک معزز ترین اور شریف ترین

وہ انسان ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہے۔

آقا اور غلام میں مجلسی اور معاشی مساوات پیدا کر دی گئی اور واضح الفاظ میں حکم دیا گیا کہ یہ تمہارے غلام نہیں بلکہ اسلامی بھائی ہیں، ان سے وہی سلوک کرو جو اپنے سنگے بھائیوں سے کرتے ہو۔

عن المعمر و قال لقيت ابا ذر بالريذة
وعليه حلة وعلي غلامه حلة فسالته
عن ذلك فقال اني ساءبت رجلاً
فغيرته بامه فقال لي النبي صلى الله
عليه وسلم يا ابا ذر غيرته بامه انك
امرء فيب جاهلية اخوانكم خولكم
جعلهم الله تحت ايدكم فمن كان
اخوه تحت يده فاليه طعه مما ياكل
وليلىسه مما يلبس (بخاری)

معمر روایت کرتے ہیں کہ میں ریدہ کے مقام پر ابو ذرؓ سے ملا انھوں نے ایک حلہ پہنا ہوا تھا اور ان کے غلام نے بھی اسی رنگ کا حلہ پہن رکھا تھا میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انھوں نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک آدمی کو گالی دی اور اس کو اس کی ماں کا طعنہ دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر! تو نے اس کو اس کی ماں کا طعنہ دیا ہے؟ تجھ میں اب تک جاہلیت

کی خوباتی ہے۔ یہ لوگ تمہارے خدمت گزار بھائی ہیں جن کو اللہ نے تمہارے

قبضہ میں دیا ہے۔ جس شخص کے ماتحت اس کا بھائی ہو اسے وہ بھی

کھلائے جو خود کھاتا ہے اور وہی لباس پہنائے جو خود پہنتا ہے۔

یہ تو صرف غلاموں کی نسبت کہا گیا ہے، مگر اس کے علاوہ سرمایہ دار طبقوں کے غرور و پندار کو مٹانے اور عام غریب کو ذلت و پستی سے اٹھا کر عزت و شرف کی بلندی پر لے جانے کے لیے یہ حیات بخش پیغام دیا۔

هَلْ تَتَصَرَّونَ وَتَرْزُقونَ الْاَوْصِفاءَ کُمْ
(بخاری)

اے طبقہ امرا! غریبوں کے ذریعہ تمہیں ہر

قسم کی مدد اور خوراک ملتی ہے۔

آنحضرت صلعم نے اس مختصر مگر جامع فقرہ میں امیروں کے غرور و تکبر کو زبردست چیلنج کیا ہے کہ امیرو! تم کیا ہو؟ تم تو مخلوقِ خدا کے لیے بوجھ بنے ہو۔ ہو۔ تمہیں کمانا اور محنت کرنا نہیں آتا، البتہ کھانا آتا ہے، سرمایہ و دولت جو تمہیں آیا و ایجاد سے وراثت میں ملی ہے یا تم نے خود کمزور پیر سے اکٹھی کی ہے اس کے ذریعہ تم غریبوں پر حکومت کرتے ہو اور ان کے خدا بنے بیٹھے ہو۔ مگر یاد رکھو تم گوشت اور پوست کے بیکارہ جھٹتے ہو، اور تمہارا ہر سانس غریبوں کی جانفشانی کا رہا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے تمہیں ان کے حقوق کا پوری طرح احترام کرنا چاہیے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کی مقدس حدود و حدود سے نہایت قلیل عرصہ میں ہر طرح کے طبقاتی امتیازات ختم ہو گئے اور انسانوں میں حقیقی مساوات پیدا ہو گئی۔

اسلام نے دولت جمع کرنے اور اسے روک رکھنے کی شدید ممانعت کی ہے۔ کیونکہ جمع

سرمایہ پرستی کی مذمت

دولت ہی تمام مفسد اجتماعیہ کا سرچشمہ ہے اور حرص دولت ہی سے خود غرضی اور حب النفس کا مکروہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جو انسانی سوسائٹی کے لیے سم قاتل ہے۔

الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَمْ يَنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيَسِّرْ لَهُمْ
بَعْدَ آيِ آيِ آيِ (توبہ)

جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اسے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر دیں۔

مسلمان کا مقصد حیات اتنا بلند ہے کہ دولت و زر اور جسمانی برادریوں کے سارے سامان اس کی نظر میں ایک ذرہ برابر بھی وقعت نہیں رکھتے۔ وہ مال و دولت فراہم کرتا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ اس کے ذریعہ غریب انسانوں پر بھاریانہ تسلط قائم سکے یا خود دولت کی پرستش کرے اور دوسروں سے اپنی پرستش کرائے۔

تَرَى الْمَالَ عِنْدَ الْبَاطِلِينَ مُعْبَدًا

بلکہ اس سلسلہ میں مسلمان کا نقطہ نظر بالکل الگ ہے کہ وہ اگر دولت حاصل کرتا ہے تو صرف اس لیے کہ اس کے ذریعہ وہ اپنے فرائض ملی اور احکام مذہبی کو خوش اسلوبی سے انجام دے سکے۔ اور ساتھ ہی اپنی خودداری اور شرف النفس کو برقرار رکھ سکے۔ مگر اس کا دل جب دولت کی آلائشوں سے پاک ہوتا ہے بلکہ وہ ہر ایسی محبت کو عشق الہی کے پُر خلوص جذبات کے لیے سخت دھمک قصود کرتا ہے۔

نَهَائِيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ
الْإِسَاءِ وَالْبَيْنِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَحْزَابِ فَأُولَئِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (بقرہ)

شہوات یعنی عورتوں، بیٹوں، سونے اور
چاندی کے ڈھیروں، گھوڑوں، چارپایوں
اور کھیتی کی محبت دوسرے لوگوں کو بھلی
معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہ صرف حیات
دنوی کی متاع ہے۔

خدا نے قدوس نے دنیاوی علائق سے قلب مومن کو آزاد کر دیا ہے اور
اسے صرف خدا و رسول کی محبت کا گہوارہ بنا دیا ہے اس لیے وہ دنیا میں

اگر کسی سے عشق رکھتا ہے تو صرف اپنے معبود حقیقی سے والدین، بیٹیں، بھائیوں، بیویوں، اموال و املاک اور سرِ بفلک عمارت کی محبت اسے ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی جانب نہیں پھیر سکتی۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَأَخْوَاؤُكُمْ وَأَمْوَالٌ مِّنْكُمْ
وَأَمْوَالٌ لَّا تَنُوتُوهَا وَتِجَارَةٌ
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ
تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِّنَ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ
جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا
حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ (توبہ)

اسے ہی! آپ مسلمانوں سے کہیں کہ اگر تمہارے والدین، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار اور وہ اموال جو تم نے حاصل کیے ہیں اور وہ تجارت جس کے خسارہ کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے۔ خدا، رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو تمہیں عذابِ الہی کا انتظار کرنا چاہیے

اسلام میں دولت فی ذاتہ بُری چیز نہیں، اور نہ ہی اس کے حصول کی کوشش مذموم ہے بلکہ اس کی طلب وجستجو اور اس کے لیے سعی و عمل کو مستحسن قرار دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں دولت و مال کو خیر اور فضل کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

مَا أَفْقَمْتُمْ تَمَنٍّ خَيْرٌ فَلِلَّهِ وَاللِّدِّينِ وَ
الْأَقْرَبِينَ - (سورہ بقرہ)
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا (سورہ جمعہ)

تم اپنی دولت سے جو خرچ کرنا چاہو تو اس کا بہتر مصرف والدین اور اقارب ہیں۔
تم اللہ کے فضل و مال کی طلب میں نکل کھڑے ہو۔

احادیثِ نبوی میں طلبِ حلال کو نہ صرف مستحسن بلکہ اخروی درجات کا

بھی ذریعہ قرار دیا گیا ہے ۔

اطیب الکسب عمل الرجل بیہ
وکل بیع مبرور ۔

(اخر جہد احمد فی مسندہ والطبرانی فی الکبیر
والحاکم فی المستدرک)

ان الله يحب العبد المحترف
(اخر جہد الطبرانی فی الکبیر والبیہقی
فی شعب الایمان)

من طلب الدنيا حلالاً استغفراً
عن المسئلة وسعيًا على اهل
وتعطفاً على جاسرا لقي الله يوم
القيامة ووجهه مثل القمر البدر ۔

(اخر جہد البیہقی فی المحلیۃ)
اس کی وجہ یہ ہے کہ حصول دولت میں مسلم اور غیر مسلم کے نقطہ نظر میں
بین و آسمان کا فرق ہے ۔ غیر مسلم صرف مادی ضرورتوں کی تکمیل اور خواہشات
نفس کی تسکین کے لیے مال حاصل کرتا ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا تصور
اس کے ذہن میں نہیں ہوتا ، مگر مسلمان کی زندگی کی ہر حرکت ایک بلند ترین
نصب العین سے وابستہ ہوتی ہے ، اس لیے وہ اپنے اور ہال بچوں کے
لیے محنت کرتا ہے تو اس کی یہ محنت جہاد فی سبیل اللہ کا درجہ رکھتی

ہے -

التاجر الصدوق الامین مع النبیین
والصدیقین والشہداء یوم القیامۃ

پیغمبر اور امین تاجر کا حشر قیامت کو نبیوں،
صدیقیوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔

(آخر جہاد بن ماجہ والحاکم)

ترک دنیا اور ترک وسائل کے راہبانہ تصور کو اسلام سے کوئی نسبت نہیں
اسلام تو جہد و عمل اور حرکت و سعی کو انسان کے لیے لازمی قرار دیتا ہے اور جمود
و سکون اسلام میں بدترین مجرم ہے مگر اس کے باوجود مسلمان کا دل خدا اور رسول
کی محبت کے سوا کسی دوسری چیز کی محبت کو اپنے اندر جگہ نہیں دیتا اور اس کی
زندگی کی ہر حرکت محبت الہی کے نقطہ مرکز کے گرد چکر کاٹتی ہے۔

اس بنا پر اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص یا جماعت
دولت کی فراہمی ہی کو اپنا مقصد بنالے، اس کے خزانے دولت و زر سے بھر پور
ہوں اور دنیا کی کثیر آبادی غربت و افلاس کے جنگل میں گرفتار ہو۔ یا آمدنی کے
تمام وسائل پر چند اشخاص کا تسلط ہو اور دوسرے لوگ ان کی ناز برداریوں
کے باوجود سوکھی رونی کو بھی ترس رہے ہوں، یہی وہ حالت ہے جسے موجودہ
اصطلاح میں سرمایہ داری (کیپٹل ازم) اور اسلام میں اکتناز سے موسوم
کیا جاتا ہے۔ اس بنا پر اسلام نے اکتناز اور احتکار کی سختی سے ممانعت
کر دی ہے کہ اس سے دولت کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ دراصل
دولت کا مفہوم ہی اس امر کا متقاضی ہے کہ وہ کسی ایک گروہ میں محدود نہ
رہے بلکہ تمام انسانوں میں پھیلتی اور بڑھتی رہے۔

کیلا یکون دولة بین الاغنیاء تاکہ دولت چند سراہہ داروں ہی میں
منکم رُکئی نہ رہے۔

اکتناز اور احتکار اکتناز کے معنی ہیں سونے اور چاندی کے خزانے
جمع کرنا، مگر اس طرح کہ ان سے حقوق خداوندی

اور حقوق ملت ادا نہ کیے جائیں۔ اس تعریف کی بنا پر اکتناز صرف اسی صورت
میں متحقق ہوگا جبکہ کوئی شخص اپنی جمع شدہ دولت سے متذکرہ حقوق ادا نہ
کرتا ہو اور بصورت دیگر اس کی اس دولت پر کنٹر کا اطلاق نہ ہوگا۔ اس سے ظاہر
ہے کہ اسلام میں نفس جمع دولت بُری چیز نہیں، بلکہ اسے اس طرح روک
رکھنا کہ اس کے حقوق ادا نہ ہوں اکتناز کے تحت میں آتا ہے۔

عن ابن عمرؓ کل مال ادیتہ کوئی نہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنٹر نہیں
فلیس بکنز وان کان مدفوناً تحت ہوتا اگرچہ وہ زمین کے نیچے مدفون ہو۔ اور
الارض وکل مال لا تودی زکوٰۃ فہو جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنٹر ہے
کنز وان کان ظاہراً (موطا امام مالک) اگرچہ وہ سامنے پڑا ہے۔

اکتناز کی حرمت قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے۔
الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَفْقَهُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاُولَٰئِكَ يَكْنِزُونَ
اَلَّذِیْنَ یَکْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور ان کو
اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو
یَکْنِزُ اِلَیْہِمْ۔ (توبہ) اسے نبی در ذلک عذاب کی خبر دیں۔

احتکار کے معنی ہیں اشیاء خورد و نوش کو نرخ کی گرانی کے انتظار میں رکھ
رکھنا تاکہ ان سے زیادہ منافع حاصل کیے جاسکیں، مگر احتکار کو اگر کچھ وسیع

معنوں میں لیا جائے تو اس میں مندرجہ ذیل امور بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ مال و دولت کو اس غرض کے لیے روک کر رکھا جائے کہ اس سے غلہ کی بڑی مقدار خرید کر کے اسے گراں نرخ پر فروخت کیا جائے، یا اس سے صنعتی کارخانوں اور دیگر وسائل معیشت پر تسلط حاصل کیا جائے۔ چنانچہ موطا امام مالک کی اس روایت میں احتکار کے یہی معنی لیے گئے ہیں۔

عن مالک ان عمر بن الخطاب قال ہمارے بازار میں کوئی احتکار نہ کرے، جن
لا حکمة فی سوقنا لا یعمد رجال لوگوں کے قبضہ میں ضرورت سے زائد روپیہ
باید بہم فصول من اذہاب الی ہے وہ کسی غلہ کو جو ہمارے ملک میں آئے
سازق من اسرا ذاق اللہ نزل بساحتنا خرید کر اسے روک نہ دے یعنی احتکار نہ
فیحتکرونا علینا۔ کرے۔

(الحکمة والتربص)

غرض اکتناز اور احتکار اگرچہ نفس مفہیم کے اعتبار سے جدا جدا ہیں مگر منشا کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، اور سرمایہ داری (کیپٹل ازم) کی اصطلاح ان دونوں کو شامل ہے۔ احتکار کی ممانعت میں متعدد احادیث و آثار وارد ہیں۔
عن عمر الجالب ہر خروق غلہ کو بیچنے کی غرض سے باہر لے جانے والا مزدوق
وَالْحَتَّٰکِرُ ملعون۔ (مجموعہ ابن ماجہ) ہے اور احتکار کرنے والا ملعون ہے۔
عن ابی ہریرۃ یحشم الحکامرون و احتکار کرنے والوں اور انسانوں کو قتل
قتلۃ النفس الی جہنم فی درجۃ کرنے والوں کو جہنم کے ایک ہی درجہ
راخریہ ابن عساکر و ابن عدی فی الکامل میں جمع کیا جائے گا۔

ان حقائق سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام کی روح "سرمایہ داری" کے سخت خلاف ہے اور اسلام کا مشاہیر ہے کہ دولت کسی ایک انسانی گروہ میں مقید ہو کر نہ رہ جائے بلکہ عام انسانوں میں بھلتی اور چکر کاٹتی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے تمام معاشی قوانین میں اس امر کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ قانون وراثت، زکوٰۃ، عام صدقہ و خیرات کے احکام، سود اور احتکار و اکتناز کی تحریم میں ایک ہی روح کار فرما ہے اور ان قوانین پر عمل کرنے سے بتدریج انسانی سوسائٹی میں ہمہ گیر معاشی مساوات برپا ہو سکتی ہے۔ مگر اس مقصد کے لیے اسلام کی عمل، عین انسانی فطرت پر مبنی ہے اور وہ سوشلزم کی طرح انسان کو اس کے حقوق ملکیت سے محروم کرنا نہیں چاہتا کہ اس سے انسان کے جذبہ عمل و سعی کو سخت نقصان پہنچتا ہے اور انسانی سوسائٹی میں اختلال و فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔

تحریم سود کی اصل وجہ | سودی کاروبار موجودہ اقتصادیات کا ایک ضروری حصہ ہے۔ اور اس کو دولت کا سرچشمہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اکثر مہذب ممالک میں وسیع پیمانہ پر سودی کاروبار چل رہا ہے اور موجودہ حکومتی نظامات میں کوئی ایسا قانون نہیں جو سودی لین دین کو ممنوع قرار دیتا ہو بلکہ ہر ایسی مہذب حکومت اس کاروبار کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اور خود بھی اپنی حدود ملکیت میں اس کاروبار کو مختلف طریقوں سے وسعت دے رہی ہے حالانکہ سود اس ظالمانہ عہد کی یادگار ہے، جبکہ دنیا کے انسانیت تہذیب و تمدن، علم و حکمت اور جہت

ومساوات کی جہانتاب شعاعوں سے دور جہالت و غواہیت اور ملوکیت استبداد کے تاریک گوشوں میں روپوش تھی، مگر تجویب ہے کہ آج جبکہ دنیا کے ہر ملک میں حریت و مساوات کے روح پرور نغمے گونج رہے ہیں۔ یہ لعنت بدستور بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔

چونکہ سود کا لین دین خود غرضی، انسان کشی اور انتہائی سفاکی کی ایک معاملاتی شکل ہے اس لیے اسلام نے اس کی حرمت قطعی کا حکم دیا ہے اور اخلاق و دیانت کا اقتضاء بھی یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے کی عسرت و تنگ دستی کی حالت میں اس کی بے لوث اور بے غرضانہ خدمت کرنے سے قاصر ہے تو کم از کم اس کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ کیونکہ کوئی شخص انتہائی مجبوری کے بغیر سودی قرض لینا پسند نہیں کرتا۔ اور ایسی حالت میں بشارت و اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے شخص کے بوجھ کو ہر ممکن طریق سے ہلکا کرنے میں اس کی امداد کی جائے نہ کہ اسے اور زیادہ زیر بار کر دیا جائے۔

اسلام نے ایسی حالت میں قرض حسن کے ذریعہ ایسے شخص کی امداد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اور قرض حسن سے مراد یہ ہے کہ قرض دینے والے کا مقصد غریب بھائی کی امداد اور رضاء الہی کے سوا اور کچھ نہ ہو اور پھر اس قرض کے وصول کرنے میں بھی اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ مقروض کی سہولت کا ہر وقت لحاظ رکھے اور اس پر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالے بلکہ اگر اپنا واجب الوصول قرض معاف کر دے تو یہ اس کے اخروی درجات کا باعث ہوگا۔

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْنَ لَهُ إِيَّاهُ ۖ إِنْ رَأَيْتُمْ عُسْرَتَهُ فَإِنَّمَا تَدْرِكُونَ مَالَهُ ۖ

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
 اسے مہلت دی جائے اور بالکل معاف
 کر دینا تو زیادہ بہتر ہے۔ (سورہ بقرہ)

امداد کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایسے مصیبت زدہ شخص کی کوئی چیز بطور
 نہیں رکھ کر اسے حسب ضرورت رقم دے دی جائے۔ یہ بھی دراصل قرض حسن
 ہی کا دوسرا درجہ ہے، کیونکہ قرض دینے والے کو اس کی ہرگز اجازت نہیں کہ وہ
 مرہون چیز سے کسی قسم کا نفع اٹھائے کیونکہ یہ بھی اسلام میں سود ہی تصور ہوتا ہے۔
 اس بنا پر قرآن حکیم نے نہایت شدت سے حرمت سود کا حکم دیا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا
 اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور بقایا سودی
 مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن
 روپیہ بالکل چھوڑ دو۔ اگر تم سچے مومن ہو
 لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمِثْلِ مَا فَعَلُوا
 اور اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے تو خدا اور
 رَسُولِهِ وَإِنَّ تُبْتُمْ فَلَكُمْ سُوءُ
 اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو
 آمَوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔
 جاؤ اور اگر تم یہ حکم ماننے کو تیار ہو تو تمہیں
 اصل ہموایہ کے سوا اور کچھ نہ ملے گا۔ رقم
 (بقرہ)

دوسروں پر ظلم کرو اور نہ کوئی دوسرا تم پر ظلم کرے۔
 عام لوگوں کی نظر محسوسات سے آگے حقائق کی دنیا تک نہیں پہنچ سکتی۔
 اس لیے ہر چیز کے ظاہری حسن و قبح یا سود و زیاں پر ہی ان کی نگاہیں جمی رہتی
 ہیں۔ مگر اہل نظر عالم محسوسات سے ورادہ الوریٰ ایک فوق العادت اور غیر محسوس
 عالم کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس یادہ رنگین کی لذت وہی لوگ جانتے ہیں
 جنہیں کبھی اس کے چکھنے کا موقع ملا ہے۔ یہ مادہ پرست دنیا اس کے کیف و سرور

کا تصور بھی نہیں کر سکتی ع

ذوق ایں بادہ نہ دانی بخند اتانہ چشتی

اسی اعتبار سے قرآن حکیم نے سود اور زکوٰۃ کا ان الفاظ میں موازنہ کیا ہے:

مَا أَتَيْتُمْ مِنْ تَرَابٍ لَّا يَرْكُوزُهُ فِي أَمْوَالٍ
النَّاسِ فَلَا يَزِيدُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَهَاءَ
أَتَيْتُمْ مِنْ تَرَابٍ لَّا يَرْكُوزُهُ فِي أَمْوَالٍ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَرُونَ

تم جو اس غرض سے سودی قرض دیتے ہو کہ
وہ لوگوں کے اموال میں بڑھے تو حقیقت
میں وہ بڑھتا نہیں۔ اور جو تم رضاء الہی کے
حصول کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو تو اس سے دولت
میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے۔ (روم)

اب جو لوگ محض سطحی نظر سے اشیاء کو دیکھتے ہیں ان کے نزدیک پہلی صورت میں دولت بڑھتی ہے اور دوسری صورت میں گھٹتی ہے۔ مگر خدا کے نزدیک ایسا نہیں، کیونکہ خدا کی نظر ہر چیز کے انجام اور نتائج پر ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام کا معاشی نظام اخلاقی اور الہیاتی حدود و اقدار میں بندھا اور سمٹا ہوا ہے اور کوئی ایسا کاروبار جس میں سود، احتکار، رشوت یا کسی دوسرے اہم ممنوع کا شائبہ بھی موجود ہو، اسلام کی نظر میں حرام ہے۔ اور مسلمان کو بار بار حکم دیا گیا ہے کہ وہ معیشت کی راہ میں پوری احتیاط سے قدم رکھے کہ کہیں اس کی محنت کے حاصلات میں حرام کی آمیزش نہ ہو جائے۔ ورنہ اس کا سب کیا کرایا اکارت ہو کر رہ جائے گا۔

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاِحْبَابَ مِنْهُ تَفْطُونَ۔
ناپاک مال کے حصول کا قصد نہ کرو کہ اس سے اللہ کے راستہ میں خرچ کرو۔ (بقرہ)

عن عمر قال ان اخر ما نزل من القرآن
آية الرباء وان رسول الله صلعم
قبض ولم يقسمها لثاذا عوا الربا
والسبية (اخرجه ابن شيهب واحمد وابن ماجه
ابن جرير وابن المنذر والبيهقي)
عن الشعبي قال قال عمر ^{رحمته} تسعة اشياء
الحلال فحافة الربا
قرآن كريم کی آیات سے سب سے آخر میں آیت ربا
نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اٹھایے گئے اور انھوں نے ہم سے اس کی
تفسیر بیان نہیں فرمائی۔ پس انھیں ہر قسم کی
ربا بڑی اور چھوٹی سے بچنا چاہیے۔
حضرت عمرؓ نے فرمایا ہم نے ربا کے خوف سے
حلال کے نو حصے بھی چھوڑ دیے ہیں۔

(اخرجه عبدالرزاق فی المجامع)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام کا معاشی نظریہ کتنا بلند ہے کہ وہ کسی
انسان کی معمولی سے معمولی حق تلفی کو بھی برداشت نہیں کرتا بلکہ انسانی معاشیات
کو خاص قوانین کے تحت چلانا چاہتا ہے تاکہ کوئی شخص اپنے سرمایہ کے زور سے
دوسروں پر مشفق ستم نہ کر سکے اور کسی کو غریب انسانوں کا خون چوسنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔
لوگوں کی نظر میں چیز کی کثرت اور قلت کا دار و مدار
مقدار، حجم یا تعداد پر ہے۔ مگر اسلام کے نزدیک
ہر چیز کی کثرت و قلت ایک غیر مرنی حقیقت سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر تھوڑی
چیز میں معنوی عظمت موجود ہے تو وہ خدا کی نظر میں کثیر ہے۔ اور ایک چیز لوگوں
کی نظر میں بظاہر بہت بڑی معلوم ہوتی ہے۔ مگر وہ معنوی عظمت سے محروم
ہے تو خدا کے نزدیک وہ قلیل ہے۔ اور یہ چیز صرف تصورات ہی تک محدود نہیں
بلکہ حقائق و واقعات کی دنیا میں سینکڑوں دفعہ اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے،

جس طرح پاکباز، صالح اور منظم انسانی گروہ انتہائی قلت کے باوجود دنیا کی بڑی سے بڑی اکثریت پر غالب آسکتا ہے، اور اس کی عددی اقلیت، اکثریت کا حکم رکھتی ہے۔ اسی طرح وہ صالح اور پاک مال جو نیک اور جائز ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو اگرچہ بظاہر کم ہو مگر اس ان گنت دولت سے ہزار درجہ بہتر ہے جو غریبوں کا خون چوس چوس کر اکٹھی کی گئی ہو۔

لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَتْ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ (نائدہ ۱۳) ناپاک کی کثرت کتنی ہی بھلی معلوم ہو رہی ہو۔ جو فتنہ غریب کسانوں کے گارے پیسہ کی کمائی سے سمیٹا جاتا ہے، جو دولت ہزار ہا انسانوں کے وسائل معیشت پر غاصبانہ قبضہ جما کر اور بے کس مزدوروں پر ظلم کر کے جمع کی جاتی ہے، جو تاج کروڑوں انسانوں کے خون ناحق کے بدلے میں حاصل کیا جاتا ہے، اور جو تخت بے گناہ نفوس کی کروڑوں لاشوں پر بچھایا جاتا ہے اس سے وہ قوت لایموت اور مردہوں کی گلیم کہنہ بہتر ہے جو حلال اور پاک طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔

وہ قبا جس پہ ہوں وہ تھاں کے لہو کے چھینٹے

اس سے بہتر ہے کسی مرقہ قلندر کی گلیم

یہی وہ مقدس جذبہ ہے جو مسلمان کے ہاتھ کو خون ناحق سے رنگین نہیں ہونے دیتا اور اسی جذبہ کو تقویت دیتے کے لیے قرآن حکیم نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ جو شخص اپنی ضروریات زندگی سے بچا کر چالیس روپے جمع کرتا ہے تو اس پر سال میں ایک مرتبہ ایک روپیہ زکوٰۃ میں دینا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح

اگر وہ ایک کروڑ روپیہ کا مالک بن جاتا ہے، تو سال میں اسے $\frac{1}{4}$ لاکھ روپیہ دینا پڑتا ہے۔ اور اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جمع دولت کا وہ تحویں جذبہ جو نظام سرمایہ داری (کیپٹلزم) کا محرک ہے اور جس سے ہزار ہا مفاسد اجتماعیہ رونما ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔

حب دولت را فنا سازد زکوٰۃ ہم مساوات آشنا سازد زکوٰۃ
دل ز حقی تنفقوا محکم کند زرفزاید الفب زر کم کند (اقبال)
قرآن حکیم نے کس شان بلاغت سے اس مضمون کو ادا کیا ہے
يُحْيِي اللَّهُ الْبَاةَ وَيُرِي الصَّالِحَاتِ اللہ تعالیٰ سود اور جذبہ سرمایہ داری کو مٹاتا اور
صدقہ و خیرات اور اخوت انسانی کے مقدس جذبہ کو ابھارتا چاہتا ہے۔

انسان کا فہم ناقص بہت سی چیزوں کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتا ہے مگر خداوند تعالیٰ اپنے حکیمانہ احکام کے ذریعہ انسانوں کو فکر و عمل کے بلند تر مقام پر لے جاتا چاہتا ہے۔ انسان انتہائی درجہ کا سرلیں اور خود غرض واقع ہوا ہے اور وہ جمع دولت ہی کو اپنے لئے ذریعہ نجات تصور کرتا ہے۔ حالانکہ حقیقی نجات وہ ہے جو پوری سوسائٹی کی خوشحالی اور انسانی مساوات عامہ سے حاصل ہوتی ہے اور سوسائٹی کی خوشحالی اس وقت تک وجود میں نہیں آسکتی جب تک کہ اس کے ہر فرد میں ہمدردی و مساوات اور ایثار کا جذبہ موجود نہ ہو۔ اپنی دولت کا ایک حصہ جماعت کے پس ماندہ افراد میں تقسیم کرنے سے کوئی انسان مفلس نہیں ہو جاتا، بلکہ اس سودے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہی وہ نکتہ ہے جس کی طرف قرآن کریم نے ایک اشارہ کیا ہے۔

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ تَرَكَاةٍ تُرِيدُونَ بِهَا
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْضِعُونَ

تم جو رضا الہی کے حصول کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو
تو اس سے تمہارے مال میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے۔

سورہ بقرہ میں حکم انفاق کے بعد اشارہ ہوتا ہے

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ
بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ
وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (آیہ)

شیطان تمہیں فقر و احتیاج کی راہ دکھاتا ہے اور
بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت
اور رزقِ حلال کا وعدہ کرتا ہے۔

اس آیت میں عظیم انفاق کو فقر اور انفاق کو فضل سے تعبیر کیا گیا
ہے اور نہایت لطیف پیرایہ بیان کے ذریعہ اسی نکتہ کی طرف
اشارہ کیا گیا ہے۔ مگر چونکہ اس نکتہ کے فہم کے لیے خدا داد علم و حکمت
کی ضرورت ہے اس لیے اس کے بعد متصلاً ارشاد ہوتا ہے۔

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتِ
الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا
يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (بقرہ)

خداوند تعالیٰ جسے چاہتا ہے علم و حکمت عطا
فرماتا ہے اور جس کو حکمت دی گئی اُسے
گویا خیر کثیر ہاتھ آگئی۔ اور نصیحت تو
عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔

متعدد احادیث و آثار میں بھی اس حقیقت کا انکشاف کیا گیا ہے۔

عن ابن عمر ان الصدقة لاتزيد المال
الاكثر (خریجہ ابن عدی فی الکامل)

صدقہ مال میں کثرت اور برکت پیدا
کرتا ہے۔

عن برید ما منع قوم الزکوٰۃ الا ابتلاهم
الله بالسین (خریجہ الطبرانی فی الاوسط)

جس قوم نے زکوٰۃ روک لی اللہ تعالیٰ نے
اس کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔

زکوٰۃ ایک اجتماعی فریضہ ہے اور قرآن حکیم نے بار بار اس کی تاکید کی ہے اور جہاں نماز کا ذکر آتا ہے وہاں زکوٰۃ کے حکم کا بھی بلا فصل ذکر کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ نماز شریعت حقہ کا ایک ایسا رکن ہے جو کفر اور اسلام میں فرق کرنے والا ہے اور قرآن حکیم کو شروع سے اخیر تک پڑھ جائے ہر جگہ نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور اسلامی برادری کی برکات و عضویت کے لیے نماز کی طرح زکوٰۃ کو بھی شرط قرار دیا گیا ہے۔

فَاتَّكُوا ذَا قَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ پس اگر وہ تو یہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ فَاخُوا لَكُمْ فِي السَّاعَاتِ (آیہ) دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔

چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے فتنہ ارتداد اور مانعین زکوٰۃ کے مقابلہ میں جو طرز عمل اختیار کیا وہ اسی اصل پر مبنی تھا۔

وَاللّٰهُ لَا يَأْتِيَنَّ مِنْ فِسْقٍ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ (بخاری)

اس کی تفصیل تو کسی دوسری جگہ آئے گی، مگر یہاں صرف اتنا ہی بتانا مقصود ہے کہ اسلام نے انسانی معیشت کے جوڑ میں اصول پیش کیے ہیں وہ انسانوں کو حریت اجتماع اور امن و مساوات کی برکات سے مالا مال کرنے کے لیے کافی ہیں ایک طرف سرمایہ دار طبقوں کے ظالمانہ تسلط سے غریب انسانوں کو رہائی دلانے کی غرض سے سود اور اس قسم کے تمام ذرائع کا سد باب کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف غریب کی امداد و اعانت اور مساوات عامہ کی تشو و نما کی غرض سے زکوٰۃ اور تنظیم دولت کے دوسرے ذرائع اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آج انسانی دنیا میں جس قدر اجتماعی مفاسد پائے جاتے ہیں ان کی سبب بڑی

وجہ حب دولت اور جذبہ سرمایہ داری ہے۔ یہی وہ تخم جنیت ہے جس سے خود غرضی، حب النفس، جذبہ نفرت اور انسان کشی کی شاخیں پھوٹتی ہیں اور اسی ناپاک جذبہ سرمایہ داری نے تقسیم دولت کے قدرتی اصولوں کو نامکمل بنادیا ہے اور آج دنیا کے ہر کونے میں سرمایہ دار اور مزدور میں خطرناک طبقاتی کشمکش جاری ہے۔

بلکہ سوشلزم اور کمیونزم کے بھیاناک نظریے اسی مکروہ جذبہ کا رد عمل (ری ایکشن) ہیں۔ اسلام انسانی دنیا کو جس معاشی نظام کی طرف دعوت دیتا ہے وہ تقسیم دولت کے قدرتی اصولوں پر مبنی ہے اور اس میں کسی قسم کی طبقاتی جنگ کا خطرہ نہیں بلکہ حکومت اسلامی کا شعبہ مالیات ہر طبقہ کی تسکین کے لیے ایک ایسا لائحہ عمل رکھتا ہے جس سے کسی انسان کو شکایت کا موقع ہی نہیں مل سکتا۔

اسلامی نظریہ معیشت کے عملی خصائص

یہاں تک اسلام کے اقتصادی نظام کے نظریاتی پہلوؤں پر تبصرہ کیا گیا ہے مگر ظاہر ہے کہ کسی نظریہ زندگی کا محض ذہنی اور نظری طور پر کامل ہونا اس امر کے لیے کافی نہیں ہے کہ پوری انسانی دنیا کو اس کے اخذ و قبول کی دعوت دی جائے، اتنا قطعاً کہ وہ عملی اور تجربی (پریکٹیکل) حیثیت سے انسانی سوسائٹی میں خوشگوار انقلاب پیدا کرنے اور سماج کو اپنے منشا کے مطابق چلانے کی کامل صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ اس لحاظ سے اقوامِ حاضرہ کے اقتصادی نظریات کا جو حال ہے اس کا سرسری خاکہ آپ کی نظر سے گزر چکا ہے، اور ان نظریات کا انسانی سوسائٹی میں جو ردِ عمل پیدا ہو چکا ہے وہ زمانہ حال کے سیاسی اور اقتصادی حالات سے ظاہر ہے۔ مگر اسلام کا نظریہ معیشت عملی اور تجربی حیثیت سے بھی ہمہ گیر افادیت کا حامل ہے۔ اور وہ کائناتِ انسانی میں بلا لحاظِ نسل و وطن مجلسی اور معاشی مساوات پیدا کرتا ہے۔

افسوس ہے کہ انسانوں کا ہر طبقہ کچھ ایسے ڈھنگ سے سوچتا ہے کہ کسی مسئلہ پر غور کرتے وقت کچھ مخصوص طبقاتی اور گروہی تصورات اس کے دل و دماغ پر مسلط ہوتے ہیں اور ترتیبِ مقدمات کے دوران میں اس کا فکر و ذہن جفا بستیِ عصبیت سے بُری طرح مغلوب ہوتا ہے۔ اس لیے وہ مقدمات

کو ترتیب ہی ایسے طریق سے دیتا ہے کہ نتائج بالعموم اس کے مفروضات سے مختلف نہیں ہوتے، اور اگر ہوں بھی تو تھوڑے بہت رد و بدل اور ہیر پھیر سے ان کو اپنے منشا کے مطابق ڈھال لیا جاتا ہے۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی بین حقیقت اس کی نظر کے سامنے آجاتی ہے جو اس کے محبوب تصورات سے مختلف ہو تو اکثر وہ اس سے عمداً انماض کر لیتا ہے یا اس کے مقابلہ میں تاویلات بعیدہ کا سہارا ڈھونڈنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اگر انسان پوری آزادی اور دیانت داری کے ساتھ کسی مسئلہ پر غور کرے تو اس کے فکر و ذہن کی آزادانہ حرکت یقیناً اس کی حق و صداقت کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ عقلیت محض جو علوم نبوت سے بالکل تہی دست ہے اسے صداقت کی ہر آواز سے بھرہ رکھتی ہے اور ہر چیز سینکڑوں مصیبتوں کی ایک مصیبت ہے جو انسان کو ہلاکت و بربادی کے ناپید کنار سمندر کی طرف لے جا رہی ہے۔

وبالعقل تزدحم الہوم علی الحشاء فالعقل عندی ان تزول عقول
اسلامی نظریہ بمعیشیت کی عظمت و برتری کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ
کسی انسان یا انسانوں کی کسی جماعت کی دماغی کائناتوں کا مہربان منت نہیں
بلکہ اس خالق کائنات کا بھیجا ہوا ہے جس کی نظریں دنیا کے سب انسان
برابر ہیں اور پھر نظری اور استدلالی حیثیت سے بھی ہر دانشمند انسان کو یہ ماننا
پڑے گا کہ اسی اقتصادی نظریہ سے کائنات انسانی فقر و فاقہ کے جانکاہ مصائب
اور غربت و افلاس کے جنگل سے رہائی پاسکتی ہے۔ کیونکہ اس کے تمام تر اصول

و نظریات ہر قسم کے تعصب اور تفریق و امتیاز سے بلند تر اور وسیع تر ہیں۔ مگر اس سے قطع نظر تاریخی اور واقعاتی نقطہ نظر سے بھی اسلامی نظریہ معیشت دوست و دشمن سے خراج تحسین حاصل کر چکا ہے۔

ہج علم المعیشت کے موجودہ نظریوں کی شرمناک کامی

(الٹا مکس) نے محض علمی حیثیت سے بہت کچھ ترقی کی ہے، یعنی انسانی زندگی کے اس شعبہ پر بڑی بڑی محملات مرتب ہو چکی ہیں اور بے شمار ایسی انقلابی اصطلاحات ایجاد ہو چکی ہیں جن کی جمع و ترتیب کے لیے ایک مستقل ڈکشنری کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے ماہرین اقتصادیات نے نئے نئے اقتصادی اصول و نظریات اختراع کیے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہی مسئلہ آج مفکرین عالم کی توجہات کا مرکز بنا ہوا ہے۔ مگر یہ بات ہمارے لیے وجہ حیرت بنی ہوئی ہے کہ جس قدر انسان کے اقتصادی مسئلہ کو حل کرنے کی جدوجہد تیز ہوتی جا رہی ہے اس سے بہت زیادہ انسانی معیشت کی پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور ازمۂ سابقہ میں اس مسئلہ کو حل کرنے کی ضرورت اس قدر شدت کے ساتھ کبھی محسوس نہیں ہوئی جو آج محسوس کی جا رہی ہے اور شاید یہ روز افزوں علمی کاوشیں ہی نسل انسانی کی ہمہ گیر تباہی پر منتج ہوں۔

یہ تو آگے کسی موقع پر عرض کیا جائے گا کہ انسانی معاشیات کا مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں جتنا کہ آج پیچیدہ بنا لیا گیا ہے۔ مگر اسلامی نظریہ معیشت اپنی انتہائی

سادگی کے باوجود معیشت انسانی کی الجھنوں کو احسن طریق سے حل کر سکتا ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اقوامِ حاضرہ کے معاشی نظریات اور معاشیات انسانی کی پیچیدگیوں کو حل کرنے میں ان کی لگاتار کوششیں کیوں ناکام رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ دوسرے اسباب بھی ہوں۔ لیکن میرے نزدیک اس کے دو بڑے اسباب یہ ہیں :

(۱) اس سے قبل یہ لکھا جا چکا ہے کہ دورِ حاضرہ کے عصبیاتی اور طبقاتی تضادات نے انسانی دنیا کو سینکڑوں متضاد اور متغایز گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ جغرافیائی قومیت، رنگ و نسل کا امتیاز اور افکار و عقائد کا شدید تعصب ہی وہ فتنے ہیں جن سے زندگی کا کوئی شعبہ محفوظ نہیں رہ سکا۔ ہم آگے چل کر بالتفصیل عرض کریں گے کہ اسلام میں جس طرح قومی، نسلی اور انسانی عصبیت کے لیے کوئی جگہ نہیں، اسی طرح وہ انسانوں کے بنیادی حقوق (فینڈمینٹل رائٹس) میں افکار و عقائد کے تعصب کو بھی برداشت نہیں کرتا۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ عہدِ حاضر کے اربابِ فکر و نظر نے انسانی زندگی کے مختلف اجزاء کو اس طرح الگ الگ کر دیا ہے کہ گویا ان میں کوئی تعلق و ارتباط نہیں۔ حالانکہ حیاتِ انسانی کے عناصر یا ہم اس طرح پیوستہ و مربوط اور مرتب ہیں کہ ان میں نہ تقدیم و تاخیر کی گنجائش ہے اور نہ ٹکڑن ہے کہ کسی ایک عنصر یا چند عناصر کو زندگی کے مجموعہ سے نکال دیا جائے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں پوری زندگی فساد و اختلال کی نذر ہو کر رہ

جاتی ہے -

۷ عصر حاضر کے اقتصادیتین کا فیصلہ یہ ہے کہ موجودہ خلفشار کا تہہ ایک سبب ہے اور وہ یہ کہ دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہے، اب یہ لوگ تمام انسانی مسائل سے توجہ ہٹا کر صرف معاشی مسئلہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ پوری انسانی زندگی صرف اسی ایک نقطہ کے گرد گھوم رہی ہے - اور جب اس مسئلہ کو حل کر لیا جائے گا تو دوسرے تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے مگر اس بات سے بالکل اغماض کر لیا جاتا ہے کہ مسئلہ معیشت کا انسانی زندگی کے دیگر اجزاء سے کیا تعلق ہے اور حیات انسانی کے مجموعہ میں اسے کس جگہ رکھا جانا چاہیئے؟ نیز دیگر اجزاء حیات جو اس سے مقدم یا مؤخر ہیں ان کو اس مسئلہ میں کس طرح کا اور کتنا دخل ہے؟ مگر یہ لوگ تو بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ انسان میں معدہ ہی ایک ایسا عضو رئیس ہے کہ اس کا خلا بھر جانے سے زندگی کا اصل مقصد پورا ہو جاتا ہے اور کائنات ناسوتی اور عالم لاہوتی کے تمام راز ہائے سرستہ اس کی پراسرار قوت سے خود بخود افشا ہو جاتے ہیں یہی وہ سبب ہے بڑی غواہیت ہے جو ہر زمانہ میں اپنا کام کرتی رہی ہے اور آج اس نے باقاعدہ اصطلاحی حیثیت حاصل کر لی ہے -

اگر وقت نظر سے دیکھا جائے تو انسانی مصائب کی سبب بڑی وجہ یہ ہے کہ انسانی عقل زندگی کی ماہیت معلوم کرنے میں ناکام رہی ہے اور اس کی جولانیاں محض سطحی اجزاء حیات ہی تک رُک کر رہ گئی ہیں - چنانچہ کسی ایک ہی جزو کو مقصود بالذات بنا لیا گیا اور دیگر تمام اجزاء کو کلی طور پر

نظر انداز کر دیا اور اگر کچھ زیادہ رواداری سے کام لیا تو دیگر تمام حیاتیاتی اجزاء کو اس ایک جزو کے تابع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جب تک عناصر زندگی میں سے ہر عنصر کا طبعی اور فطری اقتضا تکمیل پذیر نہ ہو زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی اختلال و فساد سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور پوری زندگی میں بے ربطی اور بے نظمی کا دور دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ حیات انسانی صرف اسی صورت میں انتشار اور بد نظمی کی فتنہ سامانیوں سے محفوظ رہ سکتی ہے کہ اس کے ہر جزو کو اس کی اصل جگہ پر رکھا جائے۔ اور اس کو اتنی ہی اہمیت دی جائے جس کا وہ مستحق ہے۔

رنگ و نسل اور مسلک کے اختلاف
 اس میں شک نہیں کہ حریت و مساوات اور جمہوریت کے خوش کن الفاظ آج کمرۂ ارض کے کونے کونے میں گونج رہے ہیں اور شاید ہی کوئی بد نصیب انسان ہوگا جو اب تک ان الفاظ سے نا آشنا ہوگا۔ سب سے پہلے فرانس کے ارباب حریت و انقلاب نے اپنے منشور آزادی کے ذریعہ حقوق انسانی کا اعلان کیا اور تمام دول مغرب میں ایک ہلچل پیدا کر دی۔ اس منشور میں حریت انسانی اور مساوات حقوق کے فطری داعیات کو نمایاں طور پر پیش کیا گیا اور اس کے نتیجے کے طور پر دوسرے ممالک کے عوامی طبقے بھی اس انقلابی جدوجہد سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ امریکہ اور اس کے بعد روس میں بھی اسی قسم کی انقلابی تحریکیں اٹھیں اور بالآخر یہ تحریکیں بھی فرانس

کا اثر

معاشیات انسانی پر

کی تحریک بحریہ کی طرح باز آؤ ثابت ہوئیں۔ چنانچہ آج دنیا کے سماجی اور سیاسی نظاموں میں روس اور امریکہ کو ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ مگر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان ممالک میں بھی انسانی آبادی انسانیت کے بنیادی حقوق سے محروم ہے۔ اور حریت و مساوات کے اعلانات کبھی شرمندہ معنی نہیں ہو سکے۔

ریاستہائے متحدہ امریکہ (یونائیٹڈ سٹیٹس) میں ایک سے زائد قومیں آباد ہیں۔ جن میں شدید نسلی تعصب پایا جاتا ہے۔ جہاں تک سٹیٹ کے دستور اساسی (کانسٹیٹیوشن) کا تعلق ہے اس میں سفید فام اور سیاہ فام اقوام کے مساوی حقوق تسلیم کیے گئے ہیں، اور اس کی رو سے ملک کا ہر باشندہ ہر قسم کے سیاسی عمرانی اور معاشی حقوق میں برابر کا حصہ دار ہے مگر عملاً ان حقوق سے صرف گوری نسل کے لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان میں بھی اعلیٰ سیاسی حقوق سے وہی لوگ متمتع ہو رہے ہیں جو ۱۸۴۷ء کے انقلاب سے پہلے امریکہ میں آباد ہوئے تھے اور جو لوگ اس کے بعد آئے ہیں وہ شہری اور سماجی حقوق میں ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔

اس ملک میں ایک سیاہ فام حبشی قوم بھی آباد ہے جو ملک کی مجموعی آبادی میں نو فی صدی سے کچھ زائد ہے۔ اور یہ بدقسمت قوم ہر قسم کے سماجی اور شہری حقوق سے بے بہرہ ہے بلکہ اسے انسانیت کے ابتدائی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا ہے۔ بالخصوص جنوبی ریاستوں میں ان لوگوں کو سرے سے حق رائے دہندگی ہی حاصل نہیں اور کچھ دوسری ریاستوں میں محض برائے نام یعنی فی ہزار آبادی میں صرف ایک فرد کو ووٹ دینے کا حق ہے اس کے علاوہ

سماجی طور پر ان کی حالت وہی ہے جو ہندوستان کے اچھوتوں کی ہے۔ عبادت گاہوں میں ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ سینماؤں، ہوٹلوں، ریسٹورانٹوں اور دیگر پبلک مقامات میں ان کو چلانے کی اجازت نہیں ہے اور ان کے بچے ان سکولوں میں تعلیم نہیں حاصل کر سکتے جہاں سفید فام لوگوں کے بچے تعلیم پاتے ہیں۔

اس نسلی تعصب کا نتیجہ ہے کہ یہ حبشی النسل آبادی اقتصادی طور پر نہایت مفوک الحال ہے۔ ان کا ذریعہ معاش زیادہ تر کاشتکاری ہے۔ مگر ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو صرف حصّہ داری کے طور پر کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں اور وہ زمین کے مالک نہیں، ان کسانوں کو زمینداروں کے ساتھ جکڑ رکھنے کے بے سخت گیرانہ قوانین بنائے گئے ہیں اور ان کی حیثیت قیدیوں سے کسی طرح کم نہیں۔ چند سالوں سے یہ لوگ ملکی صنعتوں میں بھی کام کرنے لگے ہیں مگر حکومت ان سے سفید فام لوگوں کی نسبت بہت مشکل کام لیتی ہے اور ساتھ ہی ان کو معاوضہ بھی بہت کم ملتا ہے۔

تعصب کی اس سے زیادہ واضح مثال کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی حبشی، سفید فام لوگوں کی آبادی میں یا اس سے قریب کسی قسم کی جائداد نہیں خرید سکتا۔ کیونکہ گوری نسل کے لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ حبشی کسی بات میں ان کی برابر ہی کریں۔ چنانچہ ۱۹۲۱ء سے ۱۹۲۱ء تک کے درمیانی عرصہ میں قریباً ۸۵ مکانات کو جو حبشیوں نے خریدے تھے بمبوں سے اڑایا گیا، ایک حبشی بینکر کے مکان اور دفتر پر گولی بھینکے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بینکر سے حبشیوں کو نسبتاً بہتر شرائط پر قرض مل سکتا تھا اور اس سے حبشی لوگ

جائداد میں خریدنے آپ گئے تھے -

غرض جمہوریت و مساوات کے یہ علمبردار اپنے ملک کی ایک کروڑوں
لکھ آبادی سے جو ظالمانہ سلوک کر رہے ہیں کسی وحشی ملک میں بھی اس کی مثال
نہیں مل سکتی، اس ملک کے سفید فام لوگ انتہائی کوشش کرتے ہیں کہ یہ
بدقسمت قوم معاشرتی حیثیت سے ان کے پیچھے دبی رہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے
کہ یہی لوگ معاہدہ اعلانِ نفاک (اٹلانٹک چارٹر) کو عملی جامہ پہنانے کے لیے
سب سے زیادہ زور مچاتے ہیں اور دوسروں کو حریت و آزادی کا سبق
دیتے ہیں۔ مگر ان کے اپنے گھر کی حالت یہ ہے کہ ملک کی ایک بڑی آبادی
کو کتوں سے بدتر تصور کیا جاتا ہے۔

یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبیر، یہ حکومت دیتے ہیں لیکن مساوات
سوئٹ روس کا نظام اجتماع و سیاست چند معاشی نظریوں پر مبنی ہے اور ان
معاشی نظریوں کا اقتضایہ ہے کہ تقسیم دولت کے ناجائز طریقوں کو مٹا کر انسانوں
میں معاشی مساوات پیدا کی جائے۔ مگر یہاں نسلی تعصب کی جگہ اعتقادی اور
نظریاتی تعصب نے لے لی ہے۔ چنانچہ پرستار ان اشتراکیت کا بنیادی عقیدہ
ہے کہ قوت و اقتدار کے ذریعہ اپنے اصولوں کو دنیا سے منوایا جائے اور جو لوگ
ان اصولوں کو تسلیم نہ کریں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے یعنی اشتراکیت
رکینونزم؟ اپنے مخالفین کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دینا چاہتی چہ جائیکہ وہ
ان کو مساویانہ حقوق دلائے۔

یہ تو ان ممالک کا حال ہے جو آج حریت و مساوات کے دیوتا خیال

کیے جاتے ہیں۔ مگر دوسرے نیم جہازیں اور بالخصوص وہ ممالک جہاں آج تک کسی نہ کسی شکل میں بلوکیت و استبداد کی لعنت موجود ہے کی حالت کیا ہوگی اس کے بیان کی چنداں ضرورت نہیں۔ جنوبی افریقہ کی مثال اس کے لیے کافی ہوگی کہ وہاں کے نسلی قوانین نے سیاہ فام اقوام کا قافیہ تنگ کر رکھا ہے۔ نیپال کی انڈین کا گزریس اور ہندوستان کے متفقہ احتجاج کے باوجود ان ظالمانہ قوانین کی کڑیاں پہلے سے بھی سخت ہو رہی ہیں۔

اسلام کا نظام اجتماع و تمدن ہر طرح کی نسلی، لسانی اور جغرافیائی عصبیت اور تفریق و امتیاز اور انسانی حقوق کی حفاظت و نگہ رانی میں ہر قسم کے مذہبی اور اعتقادی تعصب سے بالاتر ہے۔ جہاں تک اول الذکر یعنی نسلی اور جغرافیائی امتیاز کا تعلق ہے اسلام کا کوئی بدترین دشمن بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ مسلمان کا دامن اس قسم کے تعصب سے ملوث نہیں ہوتا اور اسلام اسے ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں کرتا۔ البتہ جو لوگ اسلام کے نظام اجتماع و تمدن سے پوری طرح واقف نہیں ہیں اور خلافت راشدہ کے مقدس دور کی درخشندہ روایات ان کی نظر سے نہیں گزریں وہ مسلمانوں پر مذہبی اور اعتقادی تعصب کا الزام لگاتے ہیں مگر انہوں نے سطوح میں ہم کتاب و سنت اور مستند تاریخی شواہد کے ذریعہ ثابت کریں گے کہ جس حد تک انسانیت کے بنیادی حقوق کا تعلق ہے، اسلام میں مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں یعنی مساوات عامہ اور حریت اجتماع کے لحاظ سے ملک کے تمام باشندے مساوی الذریعہ ہیں۔

اسلام میں حریت انسانی کا اعلان عام | اسلام نے ہر قسم کے اختلاف و امتیاز سے

قطع نظر سر اس انسان کے تمدنی، عمرانی، تہذیبی اور معاشی حقوق کے احترام و تحفظ کا ذمہ لیا ہے جو مملکت اسلامی میں رعایا کے طور پر آباد ہوا خواہ وہ بھی النسل ہے یا رومی، عربی النسل ہے یا عجمی، یہودی و نصرانی ہے یا ایرانی و ہند کا بٹ پست مسلمان ہے یا غیر مسلم، بنیادی حقوق انسانیت کے اعتبار سے سب مساوی ہیں، اسلام کے تعزیری اور معاشی قوانین کا سب پر یکساں نفاذ ہوتا ہے یہاں تک کہ عقیدہ و مسلک کا اختلاف بھی شہری اور معاشی مساوات عامہ پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ چنانچہ کتاب و سنت، قانون فقہی اور تاریخ اسلامی کے مستند حقائق کی روشنی میں یہاں تک دہل اعلان کیا جاسکتا ہے کہ اسلام میں تمام انسان نفس انسانیت کے اعتبار سے برابر ہیں۔ نسلی اور قومی وجاہت قبیلوی شرافت اور وطنی عنصیت کی قسم کے جاہلی تصورات کو اجتماع اسلامی (اسلامک سوسائٹی) میں کسی قسم کا دخل نہیں اور کوئی انسان ان امتیازات کی وجہ سے کسی امتیازی سلوک کا حق دار نہیں۔ ہاں خدائے قدوس کی رحمت صرف اسی کو حاصل ہے جو اخلاق و سیرت اور کردار کے لحاظ سے ممتاز درجہ رکھتا ہے۔

یَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (آیہ)

اے لوگو! ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر کئی شعبہ و قبائل میں تقسیم کیا صرف اس لیے کہ تم ایک دوسرے سے

پہچانے جاسکو۔ مگر تم میں معزز اور بزرگ تر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ خدا ترس اور با عمل ہے۔

شعوب، شعب کی جمع ہے اور اس سے مراد سلسلہ نسب کی ابتدائی کڑی ہے جو بعد میں آنی والی کڑیوں کے لیے مبادی حیثیت رکھتی ہے اور ان بعد میں آنے والی کڑیوں کو قبائل سے تعبیر کیا گیا ہے اس بنا پر آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ سلسلہ نسب ابتدا سے انتہا تک نفس انسانیت پر ہرگز اثر انداز نہیں ہو سکتا اور ہر انسان بہر حال محض انسان ہونے کی حیثیت سے دوسرے انسانوں کا ہم پلہ ہے۔

الناس بنو آدم و آدم من تراب سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور (مشکوٰۃ) آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔

اس حدیث کا منشا بالکل ظاہر ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کا مائے خمیر ایک ہی ہے اور اصل سرشت کے لحاظ سے کوئی انسان دوسرے سے بہتر نہیں۔ اس بنا پر ان کے حقوق میں بھی کسی کی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔

یہی وجہ ہے کہ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ انسانوں کے حقوق کی نگہداشت کریں اور کسی انسان سے کسی قسم کا ظالمانہ سلوک نہ کریں ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا (آخرہ صحیحہ او د) ان کو عذاب دے گا۔

عن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یؤمن بکونکم لوگ پر تشدد نہ کرو کیونکہ جو لوگ دنیا میں

یقول لا تعذبوا الناس فان الذين انساؤں پر ظلم کرتے ہیں خدا ان کو قیامت
يعذبون الناس بعد يوم القيامة میں عذاب دے گا۔

(اخرجه ابو يوسف في كتاب الخراج)

حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ امراء و عمال کے سامنے تقریر فرمائی اور
ان کو ذیل کے الفاظ میں حقوق انسانی کے تحفظ کی تاکید کی

الا و اني لم ابعثكم امراء ولا جباة من میں نے تم کو امیر اور جابر حکمران بنا کر نہیں بھیجا
ولكن بعثتكم ائمة الهدى يهتدى بلکہ ائمہ ہدایت بنا کر بھیجا ہے کہ تم سے لوگ
يكم دلائل تعالوا الا بواب دونهم فياكل ہدایت حاصل کریں اور رعایا پر اپنے دروازے
قويهم ضعيفهم (كتاب الخراج) بند مت کرو کہ طاقتور کو رو کر دکھا جائے۔

ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ اسلام میں بغیر کسی تفریق و امتیاز کے تمام
افراد رعیت کے حقوق کی نگہداشت کرنا از حد ضروری ہے اور یہ کہ حکومت اسلامی
میں مذہب و ملت اور عقیدہ و خیال کا اختلاف حقوق انسانی کی تکمیل میں حارج
نہیں ہوتا بلکہ تمام انسانوں سے مساویانہ سلوک کرنا لازمی ہے۔

ذمی رعایا کے معاشی حقوق | حکومت اسلامی میں غیر مسلم رعایا سے
جزیہ وصول کیا جاتا ہے اور یہ جزیہ

نہایت معمولی درجہ کا حکومتی ٹیکس ہے، یعنی اعلیٰ درجہ کے امراء سے ۱۲ روپے
متوسط الحال لوگوں سے ۶ روپے اور عام پلٹہ ور لوگوں سے ۳ روپے سالانہ
لیا جاتا ہے۔ یہ اتنی حقیر رقم ہے کہ معمولی سے معمولی شخص بھی اسے باسانی ادا کر
سکتا ہے۔ مگر اس کے مقابلہ میں ہر سال مسلمانوں کو اپنی دولت کا ۲ فیصدی

حکومت کو دینا پڑتا ہے۔ اگر ایک کروڑ پتی مسلمان ہے تو اس سے سال میں ۲۲ لاکھ روپیہ وصول کیا جاتا ہے، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ اس کے علاوہ عشر اور دیگر صدقات بھی مسلمانوں کو دینے پڑتے ہیں۔ اہل اللہ کی جان و مال کی حفاظت کرنا اور ہر قسم کی فوجی خدمات انجام دینا مسلمانوں کے ذمے ہے۔

اہل اللہ صرف معمولی ٹیکس حکومت کو دے کر ہر طرح سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور ان کو فوجی خدمات سے مستثنیٰ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاریٰ نجران سے جو معاہدہ کیا تھا اس میں ان کے بنیادی حقوق کی ان الفاظ میں وضاحت فرمادی ہے:

على اموالهم وانفسهم وارضهم وملتهم ان کے مال، جان، زمین، مذہب، غائب و غائبہم وشاہدہم وعشیرتہم و حاضر، قبیلہ، عبادت گاہوں اور ہر اُس چیز بیعہم وکل ماتحت اہل یم من پر جو ان کے قبضہ میں ہے یہ معاہدہ حاوی قلیل اور کثیر (کتاب الخراج، ہوگا۔

اس کے علاوہ دُئی رعایا کے مفلوک الحال اور معذور لوگوں کی کفالت بھی حکومت کے ذمے ہوتی ہے۔ چنانچہ عہد ابوبکرؓ میں خالد بن الولیدؓ نے حیرہ کے عیسائیوں سے جو معاہدہ کیا تھا اس میں ایک اہم شرط یہ بھی تھی:

ایہا شیخضعف عن العمل او اصابہ جو بڑھا شخص کام کرنے سے عاجز ہو جائے افقة من الافات او کان غنیاً فانتقر یا اس کا جسم کسی آفت سے ماؤف ہو جائے وصار اهل دینہ یتصل قون علیہ یا کوئی مالدار شخص اس قدر غریب ہو جائے

طرحیت جزئیة و عیال من بیت مال کہ اس کے ہم مذہب اس کو صدقہ دینے لگیں تو
 المسلمین و عیالہ (کتاب الخراج) اس کا جز یہ معاف کر دیا جائے گا۔ اس کی
 اور اس کے عیال کی کفالت بیت المال کے ذمہ ہوگی

ذمیوں کی جان کی حفاظت مساوات عامہ کی اس سے زیادہ
 و خوشنہ مثال کیا ہو سکتی ہے کہ اسلامی

حکومت میں مسلمانوں اور ذمی رعایا کی جان و مال میں کوئی فرق نہیں جس طرح
 مسلمان کی جان و مال کی حفاظت کرتا حکومت اسلام کا فرض ہے اسی طرح
 غیر مسلم ذمی کی جان و مال بھی حکومت اسلامی کے تحت محفوظ ہوتی ہے یہاں
 تک کہ ذمی کے خون کی قیمت مسلمان کے خون کے برابر قرار دی گئی ہے
 یعنی اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کر دے تو شرعی قانون کے مطابق اس
 مسلمان سے قصاص یا دیت لینا ضروری ہے۔ چنانچہ خلفاء راشدین سکے
 زمانہ میں اس پر عمل رہا۔

ان بابا بکرو عہم کا نا یجعلان دية
 الیہودی والنصرانی اذا کا نا معاہدین
 دية الحام المسلم۔

عن علی من کان لہ امتنا قدمہ کد منا
 و دیتہ کد یقتلہ (اخرجہ الدار قطنی)۔
 جو شخص ہمارے عہد میں آجائے اس کا خون
 ہمارے خون اور اس کی دیت ہماری
 دیت کے برابر ہے۔

چنانچہ حضرت عمر کے زمانہ میں ایک مسلمان نے یہودی کو قتل کر دیا جب

حضرت عمر کو معلوم ہوا تو انھوں نے اس کو ایک بڑا سانحہ قرار دیا اور فرمایا میرے دورِ خلافت میں انسانوں کا خون ہو؟ میں تم کو خدا کی قسم دلانا ہوں کہ جسے قاتل کا علم ہو وہ بچھے بتائے۔ حضرت بکرا بن شراح نے کہا، 'امیر المؤمنین' اس کا قاتل میں ہوں۔ فرمایا تو پھر تم سے قصاص لیا جائے گا یا اپنی برأت ثابت کرو۔

حضرت علی کے زمانہ میں ایک مسلمان نے ذمی کو قتل کر دیا۔ یہ معاملہ حضرت علی کے سامنے پیش ہوا تو انھوں نے قصاص کا حکم دیا، لیکن مقتول کے ورثاء نے قاتل کو معاف کر دیا، اس پر حضرت علی نے فرمایا، تمہیں کسی نے دھکی تو نہیں دی؟ جواب دیا، ہم نے اسے اس لیے معاف کر دیا ہے کہ اسے قتل کرنے سے ہمارا بھائی زندہ نہیں ہو سکتا اور قاتل نے اس کا معاوضہ ہمیں دے دیا ہے۔

اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہدِ خلافت میں حیرہ کے ایک مسلمان نے ذمی کو قتل کر دیا۔ امیر المؤمنین نے وہاں کے گورنر کو لکھا کہ قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا جائے وہ چاہیں تو اسے قتل کریں یا معاف کر دیں۔ چنانچہ قاتل کو ان کے حوالے کر دیا گیا اور انھوں نے اسے قتل کر دیا۔

کتب فقہ میں ذمی رعایا کے حقوق کے سلسلہ میں یہ واضح اور جامع قانون موجود ہے۔

قانون ہذا لوہا فلہم ما للمسلمین و
علیہم ما علی المسلمین
اگر وہ چاہیں دینا قبول کر لیں تو وہ ہر طرح کے ثلج و نقصان میں مسلمانوں کے برابر ہیں۔ (دہانہ کتاب السیر)

ذمیوں کے مال و جائیداد کی حفاظت
 اور ان کے لیے کاروبار کی آزادی
 جہاں تک ذمیوں کے
 اموال کی حفاظت کا تعلق
 ہے زمانہ رسالت اور خلافت
 راشدہ کے ان معاہدات

سے ظاہر ہے جو غیر مسلم مفتوح اقوام سے کیے گئے۔ مگر یہاں یہ بات خاص
 طور پر قابلِ لحاظ ہے کہ یہ معاہدات موجودہ اقوام کے معاہدوں کی طرح نہ تھے
 کہ ان کو کاغذ کے معمولی پیرزے سمجھ کر روی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہو۔ چنانچہ
 اقوامِ حاضرہ کے معاہدات کی نسبت رسولؐ نے خوب کہا ہے، کہ یہ معاہدہ مکڑی
 کا جالا ہے جو اپنے سے کمزور چیز کو پھنسا لیتا ہے اور طاقتور کے مقابلہ میں پاش
 پاش ہو جاتا ہے، بلکہ مسلمانوں نے ان معاہدات کے ایک ایک لفظ پر نہایت
 سختی کے ساتھ عمل کیا اور اس کے لیے تاریخِ اسلامی کے اوراق گواہ ہیں۔
 اسلام میں معاہدہ کی پابندی ایک اہم ترین فرض ہے۔ یہاں تک کہ
 قرآن حکیم نے غیر مسلم معاہدہ قوم کے مقابلہ میں مسلمانوں کی امداد و حمایت
 سے بھی منع کر دیا ہے۔

إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ مَّبِیْنًا ۖ وَبَیْنَهُمْ مِّثَاقٌ (انفال)

حضرت عمرؓ ذمیوں سے کیے گئے معاہدات کی پابندی کے لیے حکام
 و ولایہ کو بار بار تاکید فرماتے تھے۔ چنانچہ فتحِ شام کے بعد انھوں نے حضرت
 ابو عبیدہؓ کو تحریر فرمایا:

وامتنع المسلمین من ظلمهم والاضلہم اہم آپ مسلمانوں کو ذمیوں پر ظلم کرنے، ان کو

واکھم اموالھم و اوف لھم لبتھم نقصان پہنچانے اور ان کا مال غصب کرنے
الذی شرطت لھم فی جمیع ما اعطینھم سے روکیں اور معاہدہ میں جو حقوق آپ نے
(کتاب الخراج) تسلیم کیے ہیں ان کو پورا کریں۔

نیز حضرت عمرؓ نے آخری وقت اپنے جانشین کو خاص طور پر یہ وصیت کی،
اوصیہ بلفیہ اللہ و رحمۃ سرسولہ ان میں اس کو اللہ اور اس کے رسول کے عہد کی
یونی لھم بعھدھم (بخاری) وصیت کرتا ہوں کہ وہ ذمیوں کے حقوق
کا پورا خیال رکھے۔

اس کا یہ نتیجہ تھا کہ کوئی مسلمان ذمیوں کی کسی چیز کی طرف نظر اٹھا کر نہ
دیکھ سکتا تھا۔ حکومتی ٹیکس کے سوا کسی مسلمان کو اجازت نہ تھی کہ ان کو کسی
قسم کا مالی نقصان پہنچائے یا ان کی کسی جائداد پر غاصبانہ قبضہ کرے بلکہ ممالک
مفتوحہ کی زمینیں جو ان کی توں اصل مالکوں ہی کے قبضہ میں رہنے دی جاتی
تھیں۔ اور حضرت عمرؓ نے تو اس میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ مسلمانوں کے
بچے ان کی زمینیں خریدنا بھی ممنوع قرار دے دیا۔ کیونکہ اس کی اجازت دی
جاتی تو تمام زمینیں اہل عرب کے قبضہ میں آجاتیں اور ذمی رعایا کسب معاش
سے بالکل محروم ہو جاتی اور پھر کوئی مسلمان ان کے اموال پر دست درازی کرتا
تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک مسلمان نے کسی سرکاری
کام کے لیے ایک نیبی کا گھوڑا بے گار میں پکڑ لیا اور اس پر سواری کی۔ حضرت
عمر بن عبدالعزیزؓ نے اسے چالیس کوڑے لگوائے۔

دولت بنی امیہ کے جابر حکمرانوں نے ذمیوں کی کچھ زمینیں غصب کر لی

تھیں اور ان کو شاہی خاندان میں جاگیر کے طور پر تقسیم کیا تھا۔ عثمانی نے ایسی تمام زمینیں ذمیوں کو واپس دلائیں۔ چنانچہ ایک ذمی نے عباس ابن الولید کے خلاف دعویٰ دائر کیا کہ اس نے میری زمین پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے عباس سے کہا تم اس کا کیا جواب دیتے ہو۔ عباس نے کہا یہ زمین مجھے ولید نے جاگیر کے طور پر دی ہے اور میرے پاس اس کی سند موجود ہے۔ آپ نے قرآن یا خدا کی کتاب ولید کی سند سے مقدم ہے اور ذمی کو زمین واپس دلا دی۔

غرض ذمیوں سے کیے گئے معاہدات کے ایک ایک لفظ کا جس طرح مسلمانوں نے احترام کیا اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ذمی رعایا کو تجارت، زراعت اور ہر طرح کے کاروبار کی مکمل آزادی حاصل تھی بلکہ ان کو اس سلسلہ میں خاص رعایتیں دی جاتی تھیں تاکہ ملک میں اشیاء تجارت کی نقل و حرکت وسیع پیمانہ پر جاری رہے۔ اور عامۃ الناس کو کسی چیز کے حصول میں دقت نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس مقصد کے لیے شام کے غیر مسلم تاجروں کا محصول تجارت بقدر نصف کم کر دیا تھا۔

خلافت اسلامی اور مساواتِ عامہ | موجودہ قومیں زبانی طور پر جس قدر حریت و مساوات

کا شور مچاتی ہیں اس سے زیادہ وہ مساوات کی حقیقت سے نا آشنا ہیں اور نہایت افسوس سے اس رنج وہ حقیقت کا اظہار کرتا پڑتا ہے کہ یہ لوگ

لفظوں کے گورکھ دھندے سے ایک ایچ بھی آگے نہیں بر۔
 دعوائے آزادی و مساوات کبھی شرمندہ معنی نہیں ہو سکا۔ کاش! اگر اسلامی روح
 مساوات کی ایک ہلکی سی جھلک ہی ان میں موجود ہوتی تو آج عالم انسانی
 نغمہ ہائے مسرت سے گونج رہا ہوتا۔

افرادِ رعیت میں بلا لحاظ مذہب و نسل عملی مساوات پیدا کرنا اسلام کا
 وہ عظیم الشان کارنامہ ہے جس پر نسل انسانی ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ مگر اس
 سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسلام میں خلفاءِ امرا کے سماجی اور
 معاشی حقوق عام افرادِ رعیت کے برابر ہیں اور وہ کسی بات میں دوسروں کے
 اعلیٰ و برتر نہیں ہیں۔ موجودہ بادشاہوں اور پریسڈنٹوں کی طرح وہ ملکی خزانہ سے
 کروڑوں کی تنخواہیں نہیں لے سکتے اور نہ اپنے لیے عظیم الشان محل بنوا سکتے ہیں
 ان کے لیے فاخرہ لباس کی قطعاً ضرورت نہیں، اور نہ ہی لعل و جواہر سے لیسے
 ہوئے تخت و تاج کی ان کو ہوس ہے۔ بلکہ وہ قلندرانہ شان کے ساتھ حکومت
 کرتے ہیں۔

اے مسلماناں کہ میری کردہ اند در شہنشاہی فقیری کردہ اند !
 اسلامی خلیفہ جاہ پسندی، خود غرضی، علوفی الارض اور عیش کوشی کی
 کمینہ خواہشات سے بہت دور اور نائب حق کی حیثیت سے حقائق کا ثبات
 کا شارح اور اسرارِ حیات کا مفسر ہوتا ہے۔ بلکہ اس کی زندگی عالم انسانی کے
 لیے نمونہ عمل ہوتی ہے۔

نائب حق ہم چو جان عالم است ہستی او ظل اسم اعظم است

از رموز جزو کل آگاہ بود در جہاں قائم بامر اللہ بود
 نفع الناس را بشیر و ہم نذیر ہم سپاہی، ہم سپہ گمہم امیر
 ذات او توجیہ ذات عالم است از جلال او نجات عالم است
 زندگی را مے کند تفسیر نو می دہد این خواب را تعبیر نو (اقبال)
 زمانہ رسالت میں جب حکام و عمال کا تقرر ہوا تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ان کی ضروریات زندگی اور معاوضہ عمل کا واضح الفاظ میں تعین فرما دیا۔
 من کان لنا عاملاً فالیکتسب زوجةً جو بہارا عامل مقرر ہو تو اسے شادی کر لینا
 فان لم یکن لہ خادم فالیکتسب خادماً چاہیے۔ اور اگر اس کے پاس ملازم نہ ہو تو ملازم
 وان لم یکن لہ مسکن فالیکتسب مسکناً رکھ لینا چاہیے اور اگر مکان نہ ہو تو مکان
 ومن اتخذ غیر ذالک فهو غالی او بنا لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس سے
 زیادہ لے گا تو وہ خائن یا چور ہوگا۔ (ابوداؤد)

زمانہ خلافت راشدہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تصریحات معیار
 عمل کا کام دیتی رہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق منتخب ہونے سے پہلے کپڑے کی
 تجارت کیا کرتے تھے۔ جب ان کو مسلمانوں نے خلیفہ منتخب کر لیا تو بدستور سابق
 کپڑوں کی گھٹڑی لے کر بازار کا رخ کیا۔ اتفاقاً حضرت عمر راستہ میں مل گئے۔
 انھوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو امور خلافت کا انتظام و انصرام
 کون کرے گا۔ چلے ہم آپ کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کریں گے جب
 وظیفہ مقرر ہو گیا تو خلیفہ اول نے یہ اعلان فرمایا :

فسی اکمل الابی بکرم من ہذا المال اب الی ابوبکر بیت المال سے نان و نفقہ

و یحترف للمسلمین (بخاری کتاب ایورع) لے گی اور مسلمانوں کے لیے کام کرے گی۔
 مگر یہ وظیفہ قوت لامیوت سے زیادہ نہ تھا۔ اور انھوں نے اپنی ضروریات
 کو اس قدر محدود کر دیا تھا کہ نہایت حقیر رقم میں وہ گزراوقات کرتے تھے۔
 بعض دفعہ کئی دنوں تک گھر میں فاقہ رہتا۔ مگر آپ کے تقوے کا یہ عالم تھا کہ
 معین وظیفہ کے علاوہ ایک جبتہ تک بیت المال سے لینا پسند نہ کرتے تھے۔
 اور وفات کے وقت وظیفہ کی رقم یہ کہہ کر واپس کر دی کہ اب میں مسلمانوں کا
 امیر نہیں ہوں۔

یہ سب کچھ اس تاجدارِ مدینہ صلوات اللہ علیہ کے اثرِ صحبت کا نتیجہ تھا جو مسجد
 نبوی میں لعل و جواہر کے ڈھیر اپنے ہاتھوں تقسیم فرماتے۔ اور خود خالی ہاتھ گھر کو تشریف
 لے جاتے تھے اور کئی کئی دنوں تک آپ کے گھر میں آگ تک نہ سلگتی تھی۔

بلند مرتبہ زان خاک آستانِ شہد ام
 غبار کوئے توام گریہ آسماں شدہ ام

حضرت فاروق اعظم کی عظمت و شوکت اور شانِ جبروت کا یہ عالم تھا
 کہ بڑے بڑے شہنشاہ آپ کی قدم بوسی حاصل کرنا فخر سمجھتے تھے۔ مگر ان کی
 زندگی کا معیار کیا تھا۔ یہ خود ان کی زبانی سنئے :

انی انزلت نقسی من مال اللہ بمنزلۃ خدائی مال میں نے اپنے آپ کو دائی یتیم
 والی الیتیم ان استغنیت استعفت کی حیثیت دے رکھی ہے کہ حالتِ فراغ میں
 وان افتقرت اکلت بالمعروف۔ اس مال سے پرہیز کروں اور حالتِ عسر

میں صرف بقدر ضرورت کھاؤں۔ (خرجہ البیہقی)

اسد الغابہ میں حضرت عمرؓ کی نسبت ذیل کے الفاظ درج ہیں :

ونزل نفسه بمنزلة الاجير وكاحاد
 وہ بیت المال سے صرف اتنا لیتے جتنا کہ
 المسلمین (اسد الغابہ جلد ۴) ایک مزدور اور عام مسلمان لے سکتے ہیں۔

ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے کچھ الفاظ یہ ہیں :

عن السائب بن یزید قال سمعت
 اُس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں
 عمر ابن الخطاب یقول والله الذی
 کہ اس مال میں ہر ایک کا حق ہے خواہ اسے
 لا اله الا هو ما احدا الاولی فی
 اس کا یہ حق دیا جائے یا نہ دیا جائے اور
 هذا المال حق اعطيه او منعه وما
 عبد مملوک کے سوا کوئی اس مال
 احدا حق به من احد الا عبد
 میں زیادہ حق دار نہیں اور میں اس
 مملوک وما انا فيه الا كاحد کم
 مال میں تم میں کا ایک فرد ہوں۔

”ما انا فيه الا كاحد کم“ کا فقرہ جس عدیم النظیر مساوات عامہ کا تصور
 پیش کر رہا ہے وہ صرف اسلام ہی کی خصوصیت ہے۔ دنیا کی تاریخ اس کی
 مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اسی خطبہ میں آگے چل کر ارشاد ہوا ہے :

والله لئن بقیت لیا تین الداعی
 خدا کی قسم اگر میں زندہ رہا تو جبل صفاء
 یجبل صفاء خفه من المال وهو
 کے رہنے والے کو اس کی جگہ پر ہی اس
 مکانہ قبل ان یحکم وجد یعنی
 کا حصہ پہنچ جائے گا اور اسے آنے کی
 فی طلبہ۔ (کتاب الخراج) مشقت نہ اٹھانی پڑے گی۔

ایک دفعہ آپ نے اپنے اخراجات کی یوں تفصیل فرمائی :

اخبارکم بما یستحل لی منه سلتان
 میں آپ کو بتاؤں کہ بیت المال سے

حلة في الشتاء وحلة في القيظ و
 ما اجمع عليه واعظم من الظهر
 وقوتی وقوت اہلی کفوت سرجل
 من قریش لا باغناہم ولا بافقرہم
 مجھے کس قدر لینا جائز ہے ؟ دو جوڑے
 کپڑے۔ ایک سردی اور دوسرا گرمی کے
 لیے۔ ایک سواری جس پر میں حج اور عمرہ
 ادا کر سکوں اور قریش کے ایک متوسط الم
 شخص کے برابر میری اور میرے خیال کی خوراک
 (ابن سعد جلد ۳ ص ۱۹۸)

عمر ابن العاص نے حضرت فاروق اعظم کو لکھا کہ ہم نے آپ کے لیے مسجد
 جامع سے متصل مکان کی جگہ تجویز کی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس کے
 جواب میں تحریر فرمایا :

انی سرجل من الحجاز تکون لہ داراً
 بمصر وامرہ ان یجعلہ سوقاً
 للمسلمین (ابن عبدالحکیم)
 میں خود تو حجاز کا باشندہ ہوں اور میرا گھر
 ہو مصر میں ؟ اور آپ نے حکم دیا کہ اس جگہ
 مسلمانوں کے لیے بازار بنایا جائے۔

فلسفہ اشتراکیت

اصلاح معاشیات کی ناکام کوشش

زمانہ حاضر میں معیشت کا مسئلہ کچھ اس طرح پیچیدہ ہو گیا ہے کہ علماء و مفکرین کی پیچیدہ کوششوں کے باوجود کسی طرح سمجھنے میں نہیں آتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ کچھ زیادہ مشکل نہیں، بلکہ اسے مشکل بنا دیا گیا ہے۔

اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ حیات انسانی کا ایک ذیلی مسئلہ ہے یعنی انسانی زندگی کا اصل مقصد خورد و نوش نہیں بلکہ اس سے بہت بلند ہے۔
ع مقصدے از آسماں بالا ترے

یعنی معیشت کا مسئلہ انسان کے اصل نصب العین کے لیے ایک ذریعہ تو ہے لیکن خود مقصود بالذات نہیں، مگر کارل مارکس کی شریعت نے اس مسئلہ کو اس قدر اہمیت دے دی ہے کہ زندگی کے تمام مسائل گویا اسی نقطہ مرکز کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس شریعت کے پیروؤں نے اپنی تمام تر توجہ معاشی سوال پر مرکوز کر دی ہے، اور اس موضوع پر بڑی بڑی مجلدات تصنیف کی گئی ہیں اور سینکڑوں عجیب و غریب اصطلاحیں گھڑی گئی ہیں جو عوامی طبقوں کے لیے خاص طور پر جاذب توجہ ہیں۔

علم النفس (سائنس کا لوجی) کی یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ کوئی چیز کتنی ہی غیر ضروری ہو مگر جب پروپیگنڈے کے زور سے اس کی وقعت کو بڑھا دیا جاتا ہے تو انسانی طبیعتیں سرعت کے ساتھ اس کی جانب مائل ہونے لگتی ہیں اور یہ مسیلا بن طبیعت جس قدر سخت اور مضبوط ہوتا جاتا ہے اسی تناسب سے دوسری چیزوں کی خواہش و رغبت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اخیر میں وہ ایک ہی چیز طبیعت انسانی کی خواہشات کا مرکز بن جاتی ہے۔

کارل مارکس کا فلسفہ اشتراکیت اسی نفسیاتی عمل پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فلسفہ زندگی شروع اسے اخیر تک انسان کے سفلی جذبات سے اپیل کرتا ہے اور اس مادی داعیہ انسانیت کے ذریعہ دنیا میں ہمہ گیر انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے۔

دراصل کارل مارکس کو یقین تھا کہ دنیا کے انسانوں کو پیٹ کے مسئلہ پر ہی اکٹھا کیا جاسکتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں کوئی ایسا ہم گیر الہیاتی نظریہ نہیں تھا جو دنیا کے تمام انسانوں میں اتحاد و فکر و عمل پیدا کر سکتا ہو اور اس کی نگاہ میں مادی احساس ہی انسانوں میں یک جہتی پیدا کر سکتا تھا اس لیے اس نے انسان کی ایسی رگ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔

دراصل انسان کچھ ایسا لالچی اور خود غرض واقع ہوا ہے کہ اس نے بیشتر مادی ضرورتوں ہی کو مدار زندگی قرار دیا ہے اور روحانی ضرورتوں کو اس نے اکثر نظر انداز کر دیا، کیونکہ اس کی بناوٹ ہی کچھ ایسی ہے کہ جسمانی لذتیں اس کے سہل پسند مزاج پر غیر معمولی حد تک اثر انداز ہوتی ہیں اور وہ جسمانی

کوفت کو برداشت کرنے میں انتہائی بزدل واقع ہوا ہے۔ اس لیے اس کی دماغی صلاحیتیں صرف مادی عوائل و موانع کی مدافعت میں صرف ہوتی ہیں اور روحانی ضرورتوں کی طرف اس کا ذہن بہت کم منتقل ہوتا ہے۔ کیونکہ روحانی غذائے ملنے سے اسے کوئی جسمانی اذیت نہیں پہنچتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج مادی ضرورتوں کا احساس اس قدر غالب آ گیا ہے کہ زندگی کے دوسرے عناصر کو کلیتہً نظر انداز کر دیا گیا ہے اور صرف مسئلہ معیشت ہی کو مرکز قرار دیا گیا ہے۔ کارل مارکس کے مادی نظریہ تاریخ کا پس منظر یہی ہوس پرستانہ جذبہ ہے جس نے اس کی دماغی جولانیوں کو صرف پیٹ کی حدود میں مقید کر دیا ہے اور اسے پوری تاریخ انسانی میں معاشی داعیات و احساسات کے سوا کوئی چیز نظر ہی نہ آ سکی۔

اس مادی شریعت کے پیرو آج دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں جن کا ایمان اور مذہب صرف روٹی ہے۔ یہ لوگ ہر قوم میں بکثرت ملتے ہیں مگر ہمیں سب سے زیادہ ان مسلمانوں پر حیرت ہوتی ہے جو مسلمان ہوتے ہوئے اس ذلیل مادی فلسفہ زندگی کے پیرو بن گئے ہیں۔ حالانکہ اسلام اپنے بیشمار محاسن کے علاوہ معاشی مسئلہ کو بھی اشتراکیت سے ہزار درجہ بہتر طریق پر حل کر سکتا ہے۔ مگر اصل میں اس طرز پر سوچنے والے لوگ اسلامی نظریہ معیشت سے قطعی طور پر جاہل ہیں اور ہیگل، مارکس اور لینن کے مدرسہ فکر (سکول آف تھارٹ) کے شاگرد ہیں اور وہ اندھا دھند ان کی ہر بات پر ایمان لانا ضروری خیال کرتے ہیں۔

ان لوگوں میں دو گروہ ہیں ایک گروہ وہ ہے جو اعلانیہ مذہب و عقائد سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے اور مذہب کو نظام سرمایہ داری کا آلہ کار خیال کرتا ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو بد قسمتی سے اتنی جرأت کا مالک نہیں کہ وہ مذہب کا طوق گیلے سے اتار پھینکے اور کھلے بندوں اپنے نامسلمان ہونے کا اعتراف کر لے۔ اس گروہ کی مناقضانہ سرگرمیاں ملت اسلامیہ کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں بالخصوص جبکہ اس گروہ میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو نظام ہر مندانہ شکل و صورت رکھتے ہیں اور عالم دین ہونے کے بھی مدعی ہیں۔ یہ لوگ آیات قرآنی کی تحریف میں انتہائی دیدہ دلیری سے کام لیتے ہوئے کتاب اللہ کو اصولی اشتراکیت پر منطبق کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔

کسی گذشتہ بحث میں اشتہاریت (کمینوزم) کے بنیادی تصورات پر اجمالی تبصرہ کیا جا چکا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اشتراکیت شروع سے انٹیگرل اسلام سے کلی تضاد رکھتی ہے اور اسلام کا فلسفہ اجتماع (سوشل فلاسفی) اپنی مخصوص نوعیت کے اعتبار سے بالکل جداگانہ اور مستقل بالذات حیثیت رکھتا ہے اور ہم اسلام کو کسی دوسرے نظریہ زندگی کا سہارا لیجے بغیر اسلام ہی سے پہچان سکتے ہیں یعنی اسلام خود ہی اپنے متن کا شارح ہے اور اس کی شرح کے لیے ہمیں کسی دوسری جانب رخ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ کارل مارکس کے فلسفہ اشتراکیت کے تمام اجزاء و مراتب مثلاً تاریخی مادی تعبیر یا ارتقاء تمدن کا مادی نظریہ طبقاتی نزاع، نفی ملکیت ذاتی وراثتی، سوشلسٹ اور نفی حکومت دیا است کے تصورات پر اگر مسلمان کی حیثیت سے

غور کیا جائے تو ان میں کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں جو اسلام کے کسی نظریہ سے کوئی مشابہت رکھتا ہو۔

یہاں اس بحث میں اچھنے سے اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا موضوع بحث اسلامی نظام معیشت کی توضیح ہے اور نظام اشتراکیت کے اجزاء فکر و عمل پر بحث کرنا ہمارے اصل موضوع سے غیر متعلق ہے۔ تاہم چونکہ خود مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ ہے جو فلسفہ اشتراکیت پر ایمان رکھتا ہے اور اشتراکیت کی نظام کی مزعومہ حریت و مساوات سے اس قدر متاثر ہے کہ وہ اسلام سے بہت دور جا پڑا ہے یا اسلام کے نظریئے اجتماع کی تفسیر و تعبیر میں ہر جگہ اصول اشتراکیت کو ٹھونسنے کی عبت کو شش کرتا ہے، اس لیے اس موقع پر اشتراکیت کے چند اجزاء پر بحث کرنا ضروری ہو گیا ہے۔

تاریخ کا مادی نظریہ | کارل مارکس نے اپنے نظریئے تاریخ یعنی تاریخ کی مادی تعبیر دیالیکٹک انٹریکشن

آف ہسٹری کی اساس پر ایک مستقل فلسفہ اجتماع کی تعمیر کی ہے اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں صرف مادی معیشت ہی کار فرما رہا ہے، دنیا کے سوانح عظیمہ اور سرگذشت اقوام کی تہ میں اگر کوئی حقیقی علت موثر ہے تو وہ صرف انسان کے معاشی و داعی محرکات ہیں۔ مذہب و تہذیب اور دوسرے عوامل اس کے نزدیک محض سطحی حیثیت رکھتے ہیں اور اقوام عالم کی کشمکش میں ان چیزوں کو محض ناشی درجہ حاصل رہا ہے، یعنی مذہب و تہذیب کو ہمیشہ معاشی مفادات کے لیے آلہ کار کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے اور حقیقت میں داعیہ معیشت

ہی عالم انسانی کو تہ وبالا کرتا رہا ہے۔ گویا انقلابات عالم اسی پڑاس پر پیدا کی
مختلف ارتقائی منزلیں ہیں۔ کارل مارکس اسی تصور تاریخ کو مادی نظریہ تاریخ
سے تعبیر کرتا ہے۔

یہ نظریہ دراصل ہیگل کے فلسفہ تضاد دیا نظریہ جدلیت سے ماخوذ ہے
فرق اتنا ہے کہ ہیگل کے نزدیک یہ جدلی عمل تصورات کی دنیا میں جاری رہتا
ہے، یعنی جب ایک تصور ایک خاص حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے
اندر سے ایک جدید تصور پیدا ہوتا ہے جو پہلے تصور کی ضد ہوتا ہے۔ مگر یہ
دوسرا تصور پہلے تصور کے صالح اجزاء کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اس
کے فاسد و ردی اجزاء کو فنا و عدم کی نذر کر دیتا ہے۔ اس طرح ایک نئے صالح
تصور کا وجود عمل میں آتا ہے۔ اب جب یہ نیا تصور بھی ارتقا کی آخری منزل
تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بطن سے ایک اور تصور پیدا ہوتا ہے جو پہلے
تصور کی ضداتوں کو مادی ہوتا ہے۔ غرض یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔
ہیگل کے نزدیک انسان کی پوری تاریخ اسی جنگ تضاد کا دوسرا نام
ہے اور اس کے خیال میں تصورات کی یہ جنگ حیات انسانی کی اصل فطرت
ہے اور اسے ہر حال جاری رہنا چاہیئے۔ ہر دوسرا تضاد پہلے تصور کے محاسن کو
ساتھ لے کر عالم وجود میں آتا ہے اور پہلے تصور کے فاسد اجزاء فنا ہو جاتے
ہیں اور ہر پہلے تصور کا قیمتی جوہر ایک سے دوسرے تصور میں منتقل ہوتا چلا جاتا
ہے۔ تاہم اس عمل مسلسل کے اخیر میں ایک جامع اور مکمل تصور عالم وجود
میں آئے گا جس میں کسی قسم کی اصلاح و ترمیم کی ضرورت نہ ہوگی یہاں

پہنچ کر "تصور مطلق" یا "روح مطلق" (جو ہر دور کے متفاوت اجزاء تصور کی ہم آہنگی سے عبارت ہے) صحیح معنوں میں درجہ کمال تک پہنچ جائے گا۔
ہینگل کے نزدیک انسان کا خارجی ماحول اور تمام سماجی تبدیلیاں دراصل تصورات کے نزاع و تصادم کی نشان دہی کرتی ہیں، یعنی اولاً وبالذات یہ جنگ تصورات میں ہوتی ہے اور تصور کے ارتقا کے ساتھ ساتھ انسانی معاشرہ بھی بدلتا چلا جاتا ہے۔

کارل مارکس نے اگرچہ نظریۂ اعداد کی صحت کو تسلیم کیا ہے، مگر ساتھ ہی اس کے مفہوم و مصداق کو بالکل بدل دیا ہے۔ یعنی اس کے نزدیک یہ جنگ تصورات کی بجائے معیشت کے میدان میں لڑی جاتی ہے، جب کوئی معاشی نظام سرحد کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر سے اس کی مخالف قوتیں پیدا ہونے لگتی ہیں اور یہ قوتیں جوان ہو کر اس نظام کو فنا کر دیتی ہیں اور ایک نیا نظام معیشت عالم وجود میں آتا ہے جس میں پہلے نظام کے تمام صالح اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ نظام بھی آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر بھی متضاد قوتیں نشوونما پانے لگتی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک تیسرا نظام وجود میں آتا ہے۔ وہ کم جزا۔

کارل مارکس کے نزدیک تاریخ کا ہر نیا دور پہلے دور کی نسبت مہذب اور تربیت یافتہ ہوتا ہے اور ہر جدید نظام معیشت پہلے دور کی صداقتوں کا حامل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جدید سائنٹیفک آلات سے بھی آراستہ ہوتا ہے۔ یہ ارتقائی عمل اسی طرح جاری رہتا ہے۔ مگر جہاں ہینگل کے نزدیک

ارتقاء تصور کی انتہا تصورِ مطلق کی تکمیل پر ہوتی ہے، کارل مارکس کے نزدیک تمدنی اور معاشرتی ارتقاء ایک مثالی سوسائٹی پر رک جاتا ہے۔ یہ مثالی سوسائٹی (آئیڈیل سوسائٹی) کارل مارکس کے خیال میں ایک محصور اور منہذ عن الخطا انسانی سماج ہوگا، جس میں کسی طرح کا عیب و نقص نہیں ہوگا اور اس مرحلہ پر انسانی سوسائٹی کے لیے حکومت و ریاست (سٹیٹ) کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔

مگر اس مثالی حالت (آئیڈیل سٹیٹ) سے پہلے تاریخ کے ہر دور میں رائج الوقت نظام کے تحت دو متضاد انسانی گروہ موجود ہوتے ہیں، ایک گروہ رائج نظام پر حاوی ہوتا ہے اور تمام پیداواری قوتوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے۔ اس گروہ کو سرمایہ دار طبقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور دوسرا گروہ ان فاقہ مست انسانوں کا ہے جو معاشی لحاظ سے پہلے طبقہ کا دست نگہ ہوتا ہے۔ اسے مزدوروں کا طبقہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں طبقوں کے مفادات باہم متضاد ہوتے ہیں لہذا طبقہ دوسرے طبقہ کو ہر ممکن ذریعہ سے اپنا تربیگیں اور محکوم رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی محنت و جانفشانی سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور دوسرا طبقہ پہلے طبقہ کے جبر و تشدد سے نجات حاصل کرنے کی سعی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ثانی الذکر گروہ ایک خاص قوت پیدا کر لیتا ہے تو وہ رائج الوقت نظام کے خلاف ایک منظم جدوجہد شروع کر دیتا ہے اور بالآخر ایک ہی جھٹکے سے اس فاسد نظام کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ اب اس معاشی انقلاب کے بعد ایک نیا نظام معیشت برپا ہوگا

آجاتا ہے مگر کچھ عرصہ کے بعد اس کے ساتھ بھی پہلے کا سا حشر ہوتا ہے۔
اس نزاعی عمل کو جو انسان کے دو طبقوں میں جاری رہتا ہے۔ کارل مارکس
طبقاتی نزاع (کلاس سٹرگل) کے نام سے موسوم کرتا ہے۔

غرض اس جدلی عمل کا محل اول کارل مارکس کے نزدیک انسان کا
خارجی ماحول یا نظام معیشت ہے اور اس کے ارتقا کے ساتھ ساتھ افکار و خیالات
اور تہذیب و اخلاق اپنا قالب بدلتے چلے جاتے ہیں اور ہر زمانہ کا مخصوص
معاشی نظام ایک نئے انداز فکر اور جدید اخلاقی قدروں کی تخلیق کرتا ہے۔
علوم و فنون، تہذیب و سیاست اور اخلاق و تمدن معاشی رفتار ترقی کے
ساتھ ساتھ بدلتے چلے جاتے ہیں اور ان کو کوئی مستقل بالذات حیثیت حاصل
نہیں۔ گویا کارل مارکس کے نزدیک انسانی ضمیر اور فکر محض تاریخ کی حیثیت
رکھتا ہے اور خارجی ماحول جس طرف چاہے اس کے رخ کو پھیر سکتا ہے اور
حقیقت میں داعیہ معیشت ہی زندگی کے تمام شعبوں پر حکمرانی کرتا ہے۔
کارل مارکس کا یہ فلسفہ تاریخ محض سطحی اور عابیانہ دلائل پر مبنی ہے
اور ہم اس کے لیے اگر نرم سے نرم الفاظ بھی استعمال کریں تو اتنا ضرور کہنا
پڑے گا کہ فلسفہ اشتراکیت اس مشہور ضرب المثل "دو اور دو چار روٹیاں"
کا صحیح مصداق ہے۔

در اصل کارل مارکس اور اس کے دوسرے رفقاء کار اینجلس وغیرہ
جس زمانہ میں پیدا ہوئے وہ معاشی اور سیاسی اعتبار سے غصب حقوق
انسانی اور جبر و استبداد کا بدترین دور تھا۔ بالادست اور اقتدار پسند طبقوں کی

ہوسناکیاں اور چہرہ دستیاں انتہا کو پہنچ چکی تھیں اور مارکس و اینجلس کی آنکھوں نے جبر و تشدد اور غصب و تنہب کے سینکڑوں واقعات دیکھے اور ان دردناک واقعات نے ان کے دل و دماغ پر اتنا گہرا اثر پیدا کیا کہ انھوں نے دنیا کی ہر چیز سے توجہ ہٹا کر رائج الوقت معاشی نظام کو ختم کرنے اور ایک جدید معاشی انقلاب پیدا کرنے کی جدوجہد شروع کر دی۔

انسان خواہ کتنا ہی وسیع الخیال اور بالغ فطرت ہو، مگر جب کسی شدید صدمہ سے اس کا دل متاثر ہو جاتا ہے تو اس کی توجہ سمٹ کر اپنے لیے ایک محدود دائرہ بنالیتی ہے اور وہ صرف غلبت موثرہ کی ممانعت میں ہمہ تن مصروف ہو جاتا ہے اور چونکہ معاشی نظام کی ابتری ہی نے مارکس کے دل و دماغ کو ماؤف کیا تھا اس لیے اس نے پورے فلسفہ زندگی کے لیے اسی مسئلہ کو اصل اور بنیاد قرار دے دیا اور اسی تاثر کی حالت میں جب اس نے پیچھے کی طرف دیکھا تو پوری انسانی تاریخ میں اسے بھوکوں کی آہ و پکار اور سوج و آلم کے سوا کوئی چیز نظر نہ آئی، اس لیے اس نے اسی تصور پر ایک مستقل فلسفہ زندگی کی تعمیر شروع کر دی۔

در اصل یہ بات بنیادی طور پر غلط ہے کہ ہر زمانہ کا معاشی نظام نکر و ذہن، علم و فن اور اخلاق و مذہب کے دائرہ متعین کرتا ہے۔ بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے یعنی تطہیر فکر اور تعمیر فکر کسی نظام کی تشکیل و تعمیر میں غلبہ موثرہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور کسی نظام معیشت و سیاست کے عالم

وجود میں آنے سے پہلے اس کا ذہنی وجود ازل بس لازمی ہے۔ یہ ذہنی وجود ہی اس کے خارجی وجود کی بنیاد و اشکال متعین کرتا ہے اور نظام ممکن کا پورا نقشہ اپنے نظریاتی وجود کا عکس ہوتا ہے۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ کسی نظام سیاست و معیشت کا خارجی وجود دفعۃً درجہ تکمیل کو پہنچ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی تکمیل میں مدتیں صرف ہو جائیں، کیونکہ ہر نظام کے خارجی وجود کو مادی موانع و عوائق سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور جب تک یہ اپنی مخالف قوتوں پر غالب نہ آجائے اس وقت تک عالم مادی میں اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ مگر اتنا ضروری ہے کہ ہر نظام کا بنیادی تصور یقیناً پہلے اذعان میں موجود ہوتا ہے۔

یہ بنیادی تصور دو قسم کا ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ وحی الہام کے ذریعہ انبیاء علیہم السلام کے قلوب میں القا ہو۔ اور یہ الہامی نظریہ زندگی ماحول کی ضرورتوں کے اعتبار سے بالکل جامع اور مکمل ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ خود عقل انسانی نے اسے اختراع کیا ہو۔ یہ تصور بہر حال ناقص اذہور اور نامکمل ہوتا ہے۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر خارجی نظام اپنے ذہنی اور نظریاتی وجود کا تالیف ہوتا ہے۔

یہ ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے کہ اس کے لئے براہین و دلائل کی قطعاً ضرورت نہیں۔ انقلاب فرانس بھی کے محرکات و داعی پر اگر متانت سے غور کیا جائے تو یہ حقیقت ابھری ہوئی نظر آئے گی کہ روسو اور وائٹ ہیڈ ایسی انقلابی شخصیتوں نے سب سے پہلے اپنے لٹریچر کے ذریعہ عوام کے فکر و

ذہن میں تبدیلی پیدا کی اور جس نوعیت کا انقلاب وہ پیدا کرنا چاہتے تھے اس کے لیے انھوں نے پہلے سے دلوں کی زمین کو ہموار کیا۔ ان کی انقلابی تصانیف نے عوامی طبقوں میں روح حیات بھونک دی۔ اور یہ ذہنی انقلاب بالآخر ایک خارجی انقلاب پر منتج ہوا۔

دور جانے کی ضرورت نہیں، مارکس اور ان کے رفقاء نے بھی تو یہی کچھ کیا۔ سب سے پہلے انھوں نے نظری حیثیت سے حالات کا جائزہ لیا اور پھر ایک جدید فلسفہ زندگی سے لوگوں کو روشناس کیا۔ یہ ذہنی انقلاب جب ایک حد تک مکمل ہو چکا تو اس کے بعد انھوں نے زائر روس کے ظالماتہ نظام کو بدل ڈالا۔

غرض دنیا میں جب بھی کوئی نیا نظام پرانے نظام کی جگہ لیتا ہے تو وہ نظام پہلے نظری حیثیت سے سمجھنا جاتا ہے اور اس کے حسن و قبح کو عقل کے معیار پر پرکھا جاتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ نیا نظام عالم غیب سے آکر دفعہ لوگوں پر مسلط ہو جائے اور پھر وہ اپنی پسند کے مطابق ایک نیا مذہب اور نئی اخلاقی قدریں متعین کرے اور زندگی کے دوسرے مسائل کو ایک خاص سانچے میں ڈھال دے۔

اسلام چونکہ ایک خدائی فلسفہ زندگی ہے اس لیے یہ نظریاتی طور پر روزِ اول ہی سے جامع اور مکمل ہے، البتہ عملی حیثیت سے زمانہ رسالت کے بعد صرف تیس سال کے لیے اپنی صحیح شکل میں نفاذ پذیر ہوا اور اس کے بعد جاری نہ رہ سکا، کیونکہ یہ ہمہ گیر اور محیط کل نظریہ حیات ہے اور

جب تک پوری کائنات انسانی میں ایک ہمہ گیر فکری انقلاب رونما نہیں ہو جائے گا اور انسان کا شعور ذات درجہ تکمیل تک نہیں پہنچ جائے گا اس وقت تک اس کا نفاذ و اجرا نہیں ہو سکے گا، البتہ خلافت راشدہ کا سی سالہ عہد عالم انسانی کے لیے ایک مثالی حالت (آئڈیل سٹیٹ) کی حیثیت رکھتا ہے کہ اسے سامنے رکھ کر انسان اپنی جدوجہد جاری رکھ سکے۔

مسلمانوں نے دنیا میں جس رنگ کا انقلاب پیا کیا اس کا ذہنی نقشہ ان کے قلوب و اذان میں موجود تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مخصوص دعوت سے پہلے انسانی ذہنیات میں تبدیلی پیدا کی، مکہ معظمہ کی تیرہ سالہ جدوجہد تطہیر فکر کے لئے تھی اور اس کے بعد تعمیر فکر کا کام شروع ہوا، اور ہجرت کے آٹھویں سال اسلامی فلسفہ زندگی نظری حیثیت سے مکمل ہو گیا تھا جبکہ خدائے قدوس کی طرف سے یہ اعلان ہوا: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا (آیہ) غرض یہ کہ جس نظام زندگی کو دنیا پر عملاً نافذ کرنا تھا سب سے پہلے اسے انسانی قلوب میں اتارا گیا اور پھر اس ذہنی نقشہ کے مطابق خارجی ماحول کی تعمیر ہوئی۔

کادل مارکس کا یہ خیال کہ دنیا کے واقعات کی تہ میں صرف معاشی ضرورت ہی کار فرما رہی ہے ایک ایسا سفید جھوٹ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا، افسوس ہے کہ اس شخص نے انبیاء و رسل کے طریق دعوت اور تائیدِ اسلامی کا بغور مطالعہ نہیں کیا ورنہ اسے یہ نظریہ قائم کیسے کی جرات نہ ہوتی۔ انبیاء و رسل اور ان کے سچے متبعین نے مادی خواہشات

سے کبھی سروکار نہیں رکھا اور ان کی مقدس زندگیاں ایک اعلیٰ و برتر مقصد کے لیے وقف رہیں وہ کئی کئی دن بھوکے رہے مگر اپنے فرض منصبی سے ایک لمحہ بھی غافل نہ ہوئے۔ گالیاں کھائیں، طعنے سنے، اذیتیں برداشت کیں اور وہ کون سی مصیبت ہے جو انھوں نے راہ حق میں برداشت نہیں کی ہے۔ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں ترے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا ان کے جسم اطہر میں لوہے کی پٹھیں ٹھونکی گئیں اور بدن کو چیر کر دو ٹکڑے کر دیا گیا، مگر اس حالت میں بھی وہ ثابت قدم رہے بلکہ ان کی زبان سے کبھی حرف شکایت تک نہ نکلا۔

کمال مرتبہ، عشق آں بود جامی کہ جاں سپارد و اظہار مدعی نہ کند
حکومت و سرداری کی پیشکش کی گئی، دولت و زر کے ڈھیروں کا لالچ دیا گیا مگر انھوں نے بھوک اور تنگدستی کو ہمیشہ سرمایہ و دولت پر ترجیح دی۔ اور ان محصوم الفاظ میں منکرین سے خطاب کیا۔

لَا اَسْئَلُكُمْ مَالًا اِنْ اَجَرْتُمْ اِلَّا
عَلَى اللّٰهِ (ہود) میں تم سے مال و دولت نہیں مانگتا میری اجرت تو اللہ کے پاس ہے۔

یہی حال انبیاء علیہم السلام کے متبعین کا ہے، مگر اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس موقع پر تاریخ اسلامی کے ان مقدس واقعات کا ذکر کروں۔ یہ تو اسلامی نقطہ نظر سے کہا گیا ہے لیکن اس سے قطع نظر جب تاریخ عالم (سپیری آف ورلڈ) پر سنجیدہ نگاہ ڈالی جائے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ تاریخی واقعات میں معاشی ضرورت کے علاوہ دوسری بہت سی چیزیں کارفرما رہی ہیں جو

قوموں کو جنگ کے لیے آمادہ کرتی رہی ہیں۔ اس بناء پر ہر کس کا نظریہ تاریخ ایک نہایت مہمل نظریہ ہے اور اسے حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں اور اس کا فلسفہ زندگی جو اس مہمل نظریہ پر مبنی ہے اسی شخص کے لئے قابل قبول ہو سکتا ہے جو عقل و خرد سے بالکل محروم ہو۔

غرض فلسفہ اشتراکیت نے معاشی مسئلہ کو اس قدر بڑھا دیا ہے، کہ زندگی کے تمام مسائل اسی میں دب کر رہ گئے ہیں۔ حالانکہ حیات انسانی ایک ایسی وحدت ہے جس کے اجزاء میں ایک قدرتی ہم آہنگی اور ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے اور اس کے ہر جزو کے لئے ایک مخصوص مقام ہے کہ اسے ہر حال میں اسی مقام پر رہنا چاہئے وہ اپنے اصلی موقف سے مقدم ہو سکتا ہے نہ موخر، اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ کسی ایک جزو کو اس قدر اوپر اٹھا لیا جائے کہ دوسرے اجزاء حیات پر چھا جائے اور دیگر اجزاء اس کے نیچے دب جائیں۔

و حقیقت اجزاء حیات کے توازن کو برقرار رکھنا انسانی زندگی کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ مگر اس کا فہم عقل انسانی سے بالاتر ہے۔ اور اس کے لیے انبیاء و رسل کی الہامی تعلیم کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم نے انبیاء و رسل کی مہمیت کا یہ مقصد ان الفاظ میں بیان کر دیا ہے:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (حدید)

ہم نے اپنے رسولوں کو آیات بینات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ہمراہ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ نقطہ عدل پر قائم ہو جائیں۔

یعنی حیاتِ انسانی کو افراط و تفریط کی راہوں سے ہٹا کر اس کے اجزاء میں
 ربط و نظم اور ہم آہنگی پیدا کرنا انبیاء و رسل کی بعثت کا ایک اہم مقصد ہے۔
 موجودہ معاشی خلفشار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج معاشی مسائل کے
 حل کرنے کے لئے جس قدر کوششیں کی جا رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بنی بنیوں
 ہوں۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ ان اصلاحی کوششوں کے ساتھ ساتھ تخریبی قوتیں
 بھی برابر اپنا کام کر رہی ہیں۔ لہذا ان کوششوں کی حیثیت ایسی ہے کہ کسی
 مکان کو آگ لگ جائے اور اسے بجھانے کے لئے تمام وسائل و ذرائع فراہم
 کئے جائیں مگر اس کے ساتھ دوسری طرف آگ پر تیل بھی چھڑکا جا رہا ہو۔
 ظاہر ہے کہ آگ کو بجھانے کی یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اقوامِ حاضرہ
 کی اصلاحی کوششوں کا بھی بالکل یہی حال ہے۔ ایک طرف موجودہ نظامِ سرمایہ
 داری کو مٹانے کی سعی کی جا رہی ہے اور دوسری جانب ان کی باہم قومی اور
 وطنی رقابتیں جذبہ سرمایہ داری کو اور زیادہ ابھارتی رہتی ہیں اور ان کے
 قوم پرستانہ جذبات و عواطف نے عالمِ انسانی کو کئی متضاد گروہوں میں تقسیم
 کر دیا ہے اور ہر گروہ اقتصادِ دی اور دفاعی اعتبار سے دوسروں پر سبقت
 لے جانا چاہتا ہے۔

اشتراکیت کی ابتدا اگرچہ ایک عالمی فلسفہ زندگی سے ہوئی تھی،
 اور دوسرے مفاسد و معائب سے قطع نظر اس میں یہ ایک خوبی ضرور تھی کہ
 اس کی بنیاد عالمگیر نظریات (یونیورسل تھیوریز) پر رکھی گئی تھی۔ مگر آج قوم
 پرستی (نیشنلزم) کے سیلاب نے اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور

وہ اب عالمی فلسفہ زندگی کی وسعت کو چھوڑ کر وطنی قومیت کی چار دیواری میں سمٹ کر رہ گئی ہے۔ چنانچہ گزشتہ جنگ کے دوران میں ۶ نومبر ۱۹۱۸ء کو اسٹالن نے جو تقریر کی تھی اس کے چند الفاظ یہ ہیں :

”سوویت حب الوطنی، نسلی تعصب پر نہیں بلکہ جمہور دوستی کی اس گہری عقیدت پر مبنی ہے جو انھیں اپنی مادرِ وطن سے وابستہ رکھتی ہے۔“

ان الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ موجودہ اشتراکیت مادرِ وطن کی گہری عقیدت پر مبنی ہے۔ حالانکہ کسی عالمی نظریہ زندگی کو تنگنائے وطن سے نسبت ہی کیا ہے ؟

۵۔ آگ تھے ابتداء عشق میں ہم ہو گئے خاک انتہا یہ ہے
کہا جاتا ہے کہ موجودہ معاشی بد حالی و اضطراب کی اصل وجہ دولت کی نامنصفانہ تقسیم ہے اور اصلاح حال کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہوگی جب تک کہ موجودہ نظام سرمایہ داری کو ختم نہ کر دیا جائے۔

اس کے ہم بھی منکر نہیں کہ اس نظام سرمایہ داری (کیپیٹلزم) کی وجہ سے آج دنیا عذابِ الیم میں مبتلا ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ نظام سرمایہ داری اور نامنصفانہ تقسیم دولت میں کون سے عوامل کار فرما ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے کون سا طریق کار کار آمد ہو سکتا ہے ؟

معاشیات انسانی کا واحد حل

اسلام کا عادلانہ معاشی نظام

اگر یہ صحیح ہے کہ موجودہ دنیا کی معاشی بے چلنی کی سبب بڑی وجہ منصفانہ تقسیم دولت ہے جسے ختم کرنے کے لیے اشتمالیت (کیڈنزم) معرض وجود میں آئی ہے۔ تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہو گا کہ اس نظامانہ تقسیم دولت کو کس طرح ختم کیا جاسکتا ہے۔ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کے حل ہو جانے پر نظام اشتراکیت کی افادیت یا عدم افادیت کا خود ہی فیصلہ ہو جائے گا۔

نامنصفانہ تقسیم دولت کو ختم کرنے کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں۔ سلب ملکیت ذاتی اور اصلاح ملکیت ذاتی۔ پہلا طریقہ وہ ہے جسے کارل مارکس نے اختیار کیا ہے اور ہم کسی گزشتہ بحث میں لکھ آئے ہیں کہ یہ طریقہ غیر فطری ہونے کے علاوہ انسانوں کے لئے سخت مضرت رساں ہے۔ نیز اس کا ناک بھی نظام سرمایہ داری سے مختلف نہیں۔ کیونکہ افراد کی ذاتی ملکیت (پراپرٹی) کی نفی کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملک اس اجتماعی سطح پر کونکران کوں ہو؟ کوئی ایک شخص یا کوئی مجلس منتظمہ اگر کسی ایک شخص کو اس سرمایہ پر مسلط کر دیا جائے تو یہ صورت ملکیت مستبدہ سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ اور اگر کسی کارکن مجلس (راگڈ گیٹ) کو یہ کام سونپا

جائے تو اس کا انجام بھی بالآخر یہی کچھ ہوگا۔ کیونکہ یہ جماعت بھی آخر انسانوں کی جماعت ہوگی اور ہر وقت اس بات کا امکان ہوگا کہ چند انسانوں کی اس جماعت میں وہی سرمایہ دارانہ ذہنیت پیدا ہو جائے اور یہ انسانی طبائع سے کچھ بعید نہیں ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں انسانی جماعتیں بلند بانگ دعاوی کے ساتھ منظر عام پر آتی ہیں جو برسرِ اقتدار آنے کے بعد زودیا بدیر ان دعاوی کو فراموش کر دیتی ہیں۔ لہذا اشتراکی جماعت کے متعلق یہ کیونکر فرض کیا جاسکتا ہے کہ یہ کوئی معصوم انسانوں کی جماعت ہے اور یہ ہمیشہ ذاتی مفاد پر اجتماعی مفادات کو ترجیح دیتی رہے گی اور اس میں آگے چل کر خود عرفانہ ذہنیت پیدا نہ ہوگی، بلکہ جہاں تک انسانی کا تعلق ہے روس کی اشتراکی جماعت بھی اپنے اصل موقف کو آہستہ آہستہ چھوڑ رہی ہے چنانچہ شروع میں یہ جماعت ایک ہمہ گیر مقصد کے کراٹھی تھی اور اس کی حیثیت بین الاقوامی تھی۔ مگر اب وہ اپنی انٹرنیشنل حیثیت کو چھوڑ کر ایک نیشنلسٹ جماعت بن چکی ہے اور اب دیکھنا ہے کہ ملکیت و استبداد کی خونیں قباکب زیب تن کتنی رنگ و پے جیسے رنگے زہر غم تپ دیکھئے کیا ہو۔ ابھی تو تلخی کامِ ذہن کی آزمائش ہے لہذا نظام اشتراکیت اور نظام سرمایہ داری انجام کے اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ بلکہ نظام اشتراکیت سرمایہ دارانہ نظام سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس میں ملک کی دولت بہت سے سرمایہ دار بنیوں کے قبضہ سے نکل کر بنیوں کی ایک مختصر جماعت کے ہاتھ میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح ملک کا سرمایہ افرادِ انسانی میں پھیلنے کے بجائے اور زیادہ سمٹ جاتا ہے۔ اس بنا پر ظالمانہ تقسیم دولت کے تمام وسائل و ذرائع کو ختم کرنے کے لیے دوسرا

طریقہ ضبط و اصلاح ملکیت ذاتی) ہی کارآمد ہو سکتا ہے۔ اور یہی کامیاب اور عاقلانہ طریق اصلاح ہے۔ اور اسلام کا معاشیاتی نظام اسی فطری اصول پر مبنی ہے۔

اسلام اور معیشت کی تحدید و تعدیل | معیشت کو تین حالتوں یا شعبوں میں تقسیم کیا جاسکتا

ہے۔ وسائل پیداوار، مصارف مال اور اکتاناز۔ معیشت کی ان تین حالتوں میں اسلام ایک نہایت سادہ اور معتدل روش رکھتا ہے۔ اور پھر اسلام نے ان تینوں شعبہ ہائے معیشت کے دائرہ متعین کر دیے ہیں اور ہر شعبہ کو اپنے مخصوص انبیائی اصولوں اور اخلاقی قدروں کے ماتحت اس طرح منضبط کر دیا ہے کہ وہ معین حدود سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور ہر شعبہ میں اس امر کی خاص رعایت کی گئی ہے کہ دولت چند افراد میں سمٹنے کے بجائے عام افراد انسانی میں زیادہ سے زیادہ بڑھے اور پھیلے۔ یہی اسلام کی بنیادی اور اہم قدر ہے جو اس کے پورے معاشی نظام میں جاری و ساری ہے۔

ذرائع پیداوار | اس سے قبل تحریر کیا جا چکا ہے کہ اسلام نے وسائل پیداوار کی تخلیق و توسیع اور طلب حلال کی راہ میں

جنگ و دو کرنے کو ایک مقدس فریضہ قرار دیا ہے

ان الله يحب العبد المحترف - الله تعالیٰ محنت و مشقت اٹھانے والے

(احمد الطبرانی والبیہقی عن تاج ابن خنبل) شخص سے محبت کرتا ہے۔

اطلبوا الرزق فی حیا یا الاضرار - طلب رزق کے لیے زمین کے اطراف و

داخلہ و باطلی فی مندمہ والطیرانی فی الکبیر

والبیہقی فی شعب الایمان) جوانب میں پھیل جاؤ۔

لیکن جہاں ذرائع پیداوار کی توسیع پر اتنا زور دیا گیا ہے وہاں ہر طرح کی محدودیت کو اخلاقی قیود و اقدار میں جکڑ دیا ہے۔ جس سے وہ تمام ذرائع معیشت ختم ہو کر رہ گئے ہیں۔ جن سے دولت عام انسانوں میں پھیلنے کے بجائے چند افراد میں سکڑ جاتی ہے یا جن سے دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے غصب و خیانت، استحکار و تسخیر، اکتناز اور سود کی قسم کے تمام وسائل معیشت اسی لیے حرام قرار دیے گئے ہیں کہ ان سے دوسرے انسانوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اور نظام سرمایہ داری (کیپٹلزم) کو تقویت پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب و سنت میں ہر جگہ رزق اور مال کو حلال اور طیب کی قیود سے مقید کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا سَرَقْنَا لَكُمْ (آیہ)

وہ ایمان والو! ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے پاکیزہ چیزیں استعمال کرو۔

امرات المسلمان لا تاكل الا طيباً
ولا تعمل الا صالحاً (اخراج الطبرانی و الحاکم)

میں نے (اللہ تعالیٰ) اور رسولوں کو حکم دیا کہ وہ صرف پاکیزہ چیزیں کھائیں اور نیک کام کریں۔

لا يهدخل الجمعة لحم نبت من سمكت
رازق حرام سے جو گوشت پیدا ہوا ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔

(اخراج الطبرانی عن ابن عباس)

اس اصل معیشت کے ماتحت مروجہ ذرائع پیداوار میں سے بہت سے ایسے ذرائع ہیں جن کو اسلامی نظام معیشت میں کوئی جگہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ وہ اسلامی نقطہ نظر سے حرام قطعی ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام نے ہر اس چیز کی تجارت ممنوع قرار دی ہے جس کا کھانا پینا حرام ہے۔

لا يحل ثمن شئ لا يحل اكله و شربه
کسی ایسی چیز کی قیمت لینا جس کا کھانا

(اخریہ الدار قطنی بن قسیم الداری) یابینا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔

اس ضمن میں شراب اور دوسری منشیات، نیز کتا، خنزیر، اور دوسرے تمام حرام جانوروں اور دیگر حرام اشیاء کی تجارت ممنوع ہے۔

اسی طرح بہت سے صنائع (آرٹس) بھی اسی زمرہ میں شامل ہیں مثلاً تصویر کشی کی حرمت متعدد صحیح احادیث سے ثابت ہے۔

اشد الناس عذاباً یوم القیامۃ تصویر کشی کرنے والوں کو قیامت میں سبک المصورون (اخریہ احمد بن سندرہ وریہ) زیادہ عذاب دیا جائے گا۔

مالک و مسلم و نسائی و الترمذی قریباً مشہور

لگانے بجانے کے سارا بنانا اور ان کو استعمال کرنا بھی ممنوع ہے۔

سوء الکسب اجرة الزمارة و لگانے بجانے کی اجرت لینا سب سے بڑا ثمن الکلب (ابو بکر بن قسیم ابن ابی ہریرہ) کسب ہے۔

نیز احتکار و تسعیر کی تحریم سے پیداوار کے وہ تمام ذرائع حرام ہو گئے ہیں جن میں دولت اس مقصد کے لیے جمع کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسائل معیشت پر قبضہ کیا جائے۔

المحتکر ملعون (رواہ ابن ماجہ عن عمرؓ) احتکار کرنے والا لعنتی ہے۔

سود کی حرمت سے سرمایہ داری کے اٹھے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اور اسلام میں ہر ایسی تجارت اور لین دین سے احتراز کرنے کی تاکید کی گئی ہے جس میں سود کا ادنیٰ سے ادنیٰ شائبہ بھی موجود ہو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ ارشاد فرماتے ہیں :

ترکنا تسعة اعشار الحلال بخافة الربا ہم نے سو کے خوف سے حلال کے نو حصے
(اخیرہ عبد الرزاق فی المجامع) بھی چھوڑ دیے ہیں۔

جمع دولت یا اکتناز | ان پابندیوں کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اپنی
دولت جمع کر ہی نہیں سکتا، جو اس کی ذاتی

ضرورتوں سے زائد ہو اور اس کے ذریعہ دوسروں کے وسائل معیشت پر قبضہ کر
سکے اور اگر کوئی شخص اصل ضرورت سے زائد دولت جمع کر لے تو وہ فریضہ زکوٰۃ
عام صدقات اور قانون وراثت کے ذریعہ کئی انسانوں میں تقسیم ہو جاتی ہے ایک
شخص کے پاس اگر لاکھ روپیہ ہے تو اسے ہر سال قریباً ڈھائی ہزار روپیہ دینا پڑتا
ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے حقوق ہیں، جن کا ادا کرنا اس کے
لئے ضروری ہے۔

اِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا مَّوٰی السَّكُوٰۃ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے حقوق بھی
(اخیرہ الترمذی) ہیں۔

قانون وراثت کے ذریعہ ایک شخص کی دولت کئی افراد میں تقسیم ہو جاتی ہے
اگر قریبی رشتہ دار نہ ہوں تو دور کے رشتہ داروں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اور اگر
کوئی رشتہ دار نہ ہو تو وہ بیت المال میں جمع کی جاتی ہے۔ اور اس طرح وہ
مصلح عام کے کام آتی ہے۔

امراء پر اس قدر صدقات فرض کر دیے گئے ہیں جو غربا کے لیے کافی ہو
سکتے ہیں

عن علیؓ قال ان الله فرض على الاغنياء ان يشدوا على الفقراء ان الله تعالى نے طبقہ امراء پر اس قدر صدقات

فی اموالہم ما یکفی نقصا لہم وان جاعوا
وعروا وجہدا ولا فلیمنع الا غلیاء
(اخریہ البیہقی)

فرض کر دیجیے ہیں جو غربا کے لیے کافی ہو سکتے
ہیں۔ اگر یہ لوگ بھوکے، تنگے اور مبتلائے
مصیبت ہوں تو یہ امراء کے بخل کی وجہ سے

ہوسکتا ہے۔

زمین کی کاشت کے سلسلہ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کوئی شخص ضرورت
سے زائد اپنے پاس زمین نہیں رکھ سکتا۔ صرف اتنی زمین ہی قبضہ میں رکھ
سکتا ہے جس کی وہ خود کاشت کر سکتا ہو۔

اذا کانہ لاحدا کم امرض فالیسفھا
اذا اولیٰ ذرعا (اخریہ الترمذی)

اگر تم میں سے کسی ایک کے پاس زائد زمین ہو تو
اس کو خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو بخش دے۔

اس سے موجودہ زمیندارہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔

مصارف دولت تیسرا شعبہ صرف دولت کا ہے اور اس پر بھی سلام
نے اسی طرح کی اخلاقی پابندیاں عائد کر دی ہیں
اور دولت کو کسی ایسے مصرف میں خرچ کرنے سے منع کر دیا گیا ہے جس سے
عائلی یا ملی ضرورتوں کی تکمیل نہ ہوتی ہو۔ بلکہ صرف ہوائے نفس کی تکمیل یا دوسروں
کے وسائل معیشت پر قبضہ جمانا مقصود ہو۔

موجودہ فاسد نظام کی سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ امراء کی دولت
عیش و عشرت اور غیر ضروری مقاصد کے لیے خرچ ہوتی ہے اور جہاں اسے
خرچ کرنا چاہئے وہاں خرچ نہیں کی جاتی۔ مگر اسلام نے صرف دولت کے
لیے بھی حدود مقرر کر دی ہیں، جس سے امراء کی دولت ناچائز مصارف سے

بچ کر مصالح عامہ کی تکمیل کے کام آتی ہے۔
قرآن حکیم نے صرف دولت کے سلسلہ میں معتدل راستہ اختیار کرنے

کی ہدایت کی ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ
يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا -
(آیہ)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْوِهِمْ
يَحْتَاطُونَ -
(آیہ)

مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سِرْفَةً فِي مَعِيشَتِهِ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْوِهِمْ
يَحْتَاطُونَ -
(آیہ)

جہاں عیش و عشرت کے ساز و سامان اور زائد از ضرورت مصارف میں
مال کو خرچ کرنے کی سحت ممانعت کر دی گئی ہے، وہاں غریا و مساکین کی امداد
و اعانت اور محتاجین کی حاجت روائی کے لیے خرچ کرنے کی شدید تاکید کی
گئی ہے۔ یہاں تک کہ جو چیز آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اسے اللہ
کی راہ میں محتاجوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ - تم نیکی کو ہرگز نہ پاسکو گے تا وقتیکہ اپنے
محبوب ترین مال میں سے اللہ کے راستہ میں خرچ نہ کرو گے
(آیہ)

اور فرمایا کہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے سے دولت گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی
ہے کیونکہ اس سے سوسائٹی میں ایک معتدل اور مساویانہ حالت پیدا ہو جاتی

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَبُهِتَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ
 خَيْرُ الزَّانِثِينَ - (سورہ سبا) اللہ اس کا نعم البدل تمہیں عطا فرمائے گا۔

صرف دولت کے سلسلہ میں اس قدر احتیاط برتنے کی تاکید کی گئی ہے کہ اسے زندگی کا ایک اہم ترین مسئلہ قرار دے دیا گیا ہے۔ صحاح کی ایک مشہور روایت میں ہے کہ قیامت کو چار باتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور جب تک ان چار باتوں کا جواب نہ دیا جائے گا اس وقت تک انسان کو پاؤں پر کھڑا رہنا پڑے گا۔ ان چار سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے :

من أين اكتسبتم دينكم وفيماء أنفقتم (صحاح) تم نے کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا۔

ان حقائق کے پیش نظر اس بات کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ اسلام جس طرح کی انسانی سوسائٹی کی تخلیق کرنا چاہتا ہے۔ اس میں ہر شخص کی معاشی زندگی اخلاقی اور مابعد الطبیعیاتی قیود میں جکڑی ہوئی ہوگی اور فرد یا جماعت کو مقررہ حدود سے ایک انچ بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اور معاشی مساوات کا یہ عالم ہوگا کہ پوری اسلامی قلمرو میں کوئی ایک شخص بھی بھوکا اور تنگدست نظر نہ آئے گا۔ اور چونکہ پوری اسلامی سوسائٹی خدائی مضابطہ اخلاق کی پابند ہوگی اس لیے اس بات کا کوئی خطو نہ ہوگا کہ کوئی ایک شخص یا انسانوں کی کوئی جماعت عوام کی آزادی فکر اور مساوات عالمہ کو سلب کر سکے۔ غرض اسلام ملکیت ذاتی (پراپرٹی) اور دیگر معاشی بد اعتدالیوں کی جس طرح اصلاح کرتا ہے اور معاشیات انسانی کو جس معتدل راستہ پر چلانا چاہتا ہے اس سے یقیناً تمام معاشی الجھنوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔

حکومت اسلامی کی سیاسی مالیت میں معیشت کا صحیح مقام

چیز کوئی بھی ہو، مگر جب تک اس کے وجود کی غرض و غایت معلوم نہ ہو یا معلوم ہو لیکن اس کی تکمیل کو مقصود و مطلوب نہ بنایا جائے تو اس چیز کا وجود عدم کے برابر بلکہ بہت دفعہ عدم سے بھی زیادہ تباہ کن اور خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ فساد تمدن کی تاریخ پر اگر گہری نگاہ ڈالی جائے اور انسانی معاشرہ کے تمام شعبوں کا اسی نقطہ نظر سے مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت خود بخود واضح ہو کر سامنے آجائے گی کہ انسانی جماعت نے اجتماع و تمدن کی غرض و غایت معلوم کرنے کی بہت کم کوشش کی ہے یا عمداً اس سے بے اعتنائی برتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک عالم انسانی نے بہت کم ایسے مواقع دیکھے ہیں کہ انسانی معاشرہ اپنی اصلی صورت اور قدرتی مظاہر کے ساتھ ظہور پذیر ہوا ہو اور مظلوم و بیکس انسانیت کو اس کے بے ضرر نتائج و ثمرات سے لطف اندوز ہونے کا شرف ملا ہو۔ چنانچہ تاریخ کے ہر دور میں انسانوں کی بھاری اکثریت ایسی موجود رہی ہے جس کے گونا گوں خود غرضانہ عزائم نے مختلف راستوں سے تمدن انسانی میں رخنہ پیدا کیے اور اس کے اجزاء ترکیبی کو الگ الگ کر کے اس کی ہیئت وحدانی کو مسخ کر دیا۔

عقل و دانش اور دین و شریعت کا اقتضایہ ہے کہ نہ صرف ہر چیز کی

اصلی قدر (ویلیو) کا تعین کیا جائے بلکہ اس کی اہمیت و ضرورت کے لحاظ سے اسے انسانی سماج میں ہوزون جگہ دی جائے اور دوسرے اجزاء تمدن سے اس کی جو نسبت ہے اسے اصلی حالت پر برقرار رکھا جائے۔ دوسرے لفظ میں اجزاء تمدن کے باہمی ربط و تسلسل اور تقدم و تاخر کی نسبت کو قائم رکھا جائے۔ اور ہر جزو کو وہی جگہ دی جائے جس کا وہ مستحق ہے نہ اسے اپنے اصلی موقف سے گرایا جائے اور نہ اسے اتنا اچھالا جائے کہ حیاست انسانی کے دوسرے ضروری اجزاء اس کے نیچے دب کر رہ جائیں کیونکہ اجزاء حیات کی بد نظمی اور بے ترتیبی ہی کا دوسرا نام فسادِ تمدن ہے۔

در حقیقت انسان اور انسانی سماج کا ثبات عالم کا ایک اہم شعبہ ہے اور خلاقی عالم نے کائنات کے عظیم الشان دائرہ کو ایک ہی مرکز سے وابستہ کر دیا ہے۔ بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورا عالم ایک زنجیر ہے اور اس کے ہزاروں لاکھوں شعبے اس زنجیر کی کڑیاں ہیں جو باہم پیوست اور مربوط ہیں۔ ہر کڑی اپنے مقام پر جڑی ہوئی ہے اور دوسری کڑیوں سے اس کو قرب کی نسبت ہو یا بعد کی۔ لیکن وجود و بقا کے اعتبار سے بہر حال ان کی محتاج ہے مثلاً زمین سے اُگنے والا پودا اگرچہ بظاہر اپنا منفرد وجود رکھتا ہے مگر حقیقت میں زمین، کمرۂ مائی، کمرۂ ہوائی اور فلکیات سے بالواسطہ یا بلاواسطہ اس کا گہرا رشتہ ہے۔ بلکہ یہ اپنے وجود و بقا میں ان چیزوں کا محتاج ہے۔

بالکل اسی طرح انسانی تمدن اور خود انسان اشیاء عالم سے بے تعلق نہیں بلکہ انسان کا وجود و بقا انواع کائنات کا متقاضی ہے بہت سی ایسی

چیزیں ہیں جن میں یہ اپنی خلاقی اور صناعی کے جوہر دکھاتا ہے۔ اور بہت سی ایسی ہیں جن پر اس کے وجود و بقا کا انحصار ہے اور جس چیز کا نام سماج ہے وہ انسانوں کے باہم ملاپ بلکہ انسان اور دیگر انواع کا ثنات کے باہم تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ اس بنا پر انسانی تمدن کو کائناتی مظاہر سے الگ نہیں کیا جاسکتا بلکہ اسے کارخانہ عالم میں ایک خاص موقف و مقام حاصل ہے۔ مگر انسانی تمدن بھی چونکہ بجائے خود ایک بڑی کثرت پر مشتمل ہے اس لیے اس کی مخصوص ترکیبی حالت سے کسی حال میں اغماض نہیں کیا جاسکتا، اور اس کے اجزائے ترکیبی کی پوری پوری نگہداشت کرنا اس عالم کے لئے از بس لازمی ہے۔ یعنی جس طرح تمدن کی اس نسبت کو قائم رکھنا ضروری ہے جو اسے دیگر انواع کا ثنات کے توسط سے حاصل ہے۔ اسی طرح خود اس کے اجزاء ترکیبی کی باہم مخصوص نسبت کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے اور اجزاء تمدن کو الگ الگ کر دینا یا کچھ اجزاء کو کئی طور پر نظر انداز کر دینا ایک یا غیاثہ حرکت ہے جو انسانی سوسائٹی کو ہلاکت و بربادی کے سمندر میں ڈھکیل دیتی ہے۔

ملاشیا کی قدیس (ویلینوز) متعین کرنے یا ان کو مناسب اور موزون جگہ پر رکھنے کا کام تنہا عقل انسانی انجام دے سکتی ہے یا اس کے لیے کئی نقل رہنمائی کی ضرورت ہے؟ یہ وہ اہم مسئلہ ہے جس کے حل ہو جانے پر کائنات انسانی کی تمام مشکلیں چند لمحوں میں حل ہو سکتی ہیں۔

جہاں تک عقل انسانی کا تعلق ہے۔ درحقیقت وہ کسی چیز کے فہم و ادراک کے لیے ایک آلہ تو ضرور ہے مگر چونکہ معصوم عن الخطا نہیں اس لیے اس پر

اتنا بھروسہ نہیں کیا جاسکتا کہ نفع انسانی کی قسمت کی یاگ و دوز اس کے حوالے کر دی جائے۔ اور اس کے ہر فیصلہ کو آخری اور اہل فیصلہ تصور کر لیا جائے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عقل انسانی قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی ہے اور اس کا ہر فیصلہ حکم سابق کی نفی کرتا ہے۔ لہذا عقل کو علوم یقینیہ کا سرچشمہ نہیں مانا جاسکتا بلکہ اس سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ محض تخمین و ظن ہے وَ اِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِیْ عَنْ اَلْحَقِّ شَیْئًا۔ لہذا ظن و تخمین پر جب تمدن انسانی کی بنیادیں استوار ہوں گی تو وہ تاریک گہلیوں سے زیادہ کمزور ہوں گی جو موج حوادث کے ایک ہی چھپوڑ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جائیں گی ع

راہبر ہو ظن و تخمین تو زبوں کار حیات

در حقیقت تمدن انسانی کے موجودہ مفاسد عقلیت محض ہی کا نتیجہ ہیں اور جب تک اس کی عمارت الہام ربانی کی مضبوط بنیادوں پر کھڑی نہ کی جائے گی۔ انسانیت کے اصل دکھ کا ہرگز مداوا نہ ہو سکے گا۔ اور انسانی سماج پہلے سے زیادہ خطرات و ہلاکت سے دوچار ہوتا چلا جائے گا۔ مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عصر حاضر کا انسان خدائے قدوس کا مہم مقابل بن کر تمدنی اور معاشی الجھنوں کو اپنے ہی ناخن تدبیر سے حل کرنے پر تکا ہوا ہے اور اسے اپنی ذات پر بھروسہ ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن حیاتیاتی مسائل کو حل کر ہی کے دم لے گا۔

هَلْ نَبْتَکُمْ بِالْاَخْسَرِیْنَ اَعْمَالُھُمْ لِذَیْنِ ضَلَّ سَعِیْھُمْ فِی الْحَیْوۃِ الدُّنْیَا

وہم یحسبون انھم یحسنون صنعاً (آیہ)

اقدام حاضرہ کی ایک بنیادی غلطی | دین و شریعت سے انماض و انحراف

اور صرف عقل پر بھروسہ کرنے کا ایک مہلک نتیجہ یہ ہے کہ اقوامِ حاضرہ آج تک انسانی سماج کے مختلف اجزاء کے باہم ربط و تسلسل اور ان کے حقیقی قوانین و تناسب کے فہم و ادراک سے یکسر قاصر ہیں۔ کسی نے حریت و آزادی اور حکومت و سیاست کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ انسانی زندگی کے ابدی حقائق کو قطعی طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ گویا انسانیت کا مطلوب و مقصود حکومت خود اختیاری اور خود ارادیت ہے۔ اور کسی نے پوری انسانی زندگی کو معاشیات میں گم کر دیا ہے اور تمام دوسرے حیاتیاتی مسائل کو معیشت کے تابع بنا دیا ہے حالانکہ انسانیت کی منزل مقصود نہ حکومت و آزادی ہے اور نہ معاشی خوش حالی بلکہ انسانیت کا نصب العین ایک نہایت معصوم اور مقدس ترین مقصد کی تکمیل ہے ع

مقصودے از آسماں بالا ترے

اس بات پر بہت کم لوگوں نے غور کیا ہے کہ انسانی سماج کے تہذیبی، نظری اور عملی پہلوؤں میں گہرا ربط، حیرت انگیز قوانین اور پُر اسرار تسلسل پایا جاتا ہے اور تمدنِ انسانی میں فساد و اختلال اس وقت رونما ہوتا ہے جبکہ اسکے بنیادی اجزائی قوانین کو منافع کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کسی غیر ضروری جزو کو ضروری اور ضروری جزو کو غیر ضروری بنا دیا جاتا ہے یا کچھ اجزاء کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ اجزاء کچھ ایسے ڈھنگ سے باہم مربوط اور ہم آہنگ ہیں کہ کسی ایک جزو کی نفی یا فساد دوسرے اجزاء پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پورا سماج کچھ اس طرح دھیمی رفتار کے ساتھ کھوکھلا ہوتا چلا جاتا ہے کہ سطحی نظر

رکھنے والوں کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ مگر اباب وانش جو حقائق انشیا کو
 گما ہی دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ تمدن انسانی کے پر اسرار مدو جزیر کو پوری
 طرح سمجھ سکتے ہیں۔

موجودہ سیاسی اور معاشی نظامات میں یہ امر خاص طور پر نمایاں نظر آتا ہے
 کہ زمانہ حال کے سیاسیین (پالیٹیشنس) اور معاشیین (اکانمسٹس) نے تمدنی
 اجزاء کے قدرتی تناسب اور فطری توازن کو بالکل ضائع کر دیا ہے اور ہر
 نظام میں اس کے مختلف شعبوں کی اہمیت کو طریق عدل سے نہیں جانچا گیا
 بلکہ ان لوگوں نے فکری اور عملی شعبوں میں سے کسی ایک شعبہ کو اس قدر
 اُجاگر کر دیا کہ باقی تمام شعبے اس کے آگے مدھم پڑ گئے، یا دوسرے تمام
 شعبوں کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

در اصل انسان کے
 انسانی سماج میں معیشت کا صحیح مقام | حیاتیاتی مسائل میں

مسئلہ معیشت کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں
 ہو سکتا کہ انسان کی دماغی اور جسمانی بولائیوں کے لیے صرف ہی ایک میدان
 رہ گیا ہے اور اس کے سوا کوئی دوسری چیز اس کے لیے باعث کشش نہیں ہے
 اگر انسانی مقاصد کو صرف تن آسانی اور جسم پروری ہی میں محدود تصور کر لیا جائے
 تو پھر جنگل کے درندوں اور انسانوں میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے اور پھر ایسے
 انسانوں کے متعلق کیوں نہ کہہ دیا جائے کہ یہ جانوروں کا ایک انبوہ عظیم
 ہے، جو ہوس نفس کی تکمیل کے سوا کوئی اعلیٰ مقصد نہیں رکھتا اور

اس لحاظ سے کہ انھوں نے جو ہر انسانیت کو چند ذلیل اور گھٹیا درجہ کی مادی خواہشات میں گم کر دیا ہے۔ وہ "بل ہم اضل" کے خدائی فیصلہ کے بجا طور پر مستحق ہیں اور ان کا یہ رجحان عمل انتہائی درجہ کی ضلالت ہے۔ کیونکہ انھوں نے اپنے مقام و موقف کو قطعی طور پر فراموش کر دیا ہے اور انسانیت کے لباس میں انھوں نے درندوں کی سی خواہشات کو اپنا مطمح نظر بنا لیا ہے۔
 اُولَٰئِكَ شَتَا مَكَانًا وَ اَصْحٰلُ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ (آیہ)

یہ تسلیم ہے کہ انسان کو شخصی اور اجتماعی فرائض کی ادائیگی میں ہر لمحہ عائشی سوال سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور اسے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے ان میں یہ مسئلہ بھی کچھ کم اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ معیشت کے فساد سے فقر و فاقہ کی پریشانی، انتشار طبعیت اور دماغی کوفت بلکہ صدمہ دوسری بلائیں انسان کے دل و دماغ میں گھر کر لیتی ہیں اور افراد جماعت میں خود غرضانہ تصادم شروع ہو جاتا ہے جس سے حکومت کے نظم و نسق پر تباہ کن اثر پڑتا ہے، بلکہ فطری اور تہذیبی شعبوں سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور اس طرح پورا انسانی تمدن خطرات و مہالک کی نذر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج تک نظام ہائے ملوکیت و استبداد میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے مطلق العنان امراء ملوک اپنے بیش بہا فاختہ لباس، تخت و تاج کی جلوہ آرائیوں، سر و فلک عمارات، لہو و لعب اور کھیل کود کے شیطانی آلات، قیمتی گھوڑوں کی نمائش اور دیگر خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کی خاطر لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتے اور ان اخراجات کو پورا کرنے کی غرض سے وہ باشندگان ملک پر گراں قدر ٹیکس عائد

کرتے تھے۔ کیونکہ اس کے سوا ان کی تعیش پسندیاں درجہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی تھیں اور بالآخر افراد رعیت کی حالت گدھوں کی سی ہو جاتی جو صرف بوجھ لادنے کے کام آتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے گارڈھے پسینے کی کمائی حکام کی تعیش پسندیوں کی نذر کر دیتے۔ اور اس طرح وہ پریشان کن فاقہ میں مبتلا ہو کر شخصی اور اجتماعی فرائض اور ذکر و فکر کی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ امام ولی اللہ صاحب گذشتہ شاہان و ملوک اور ان کی رعایا کی حالت بیان کرتے ہوئے سلطنتِ مغلیہ کے اعضا و ارکان کی تعیش پسندیاں محالہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں :

وما تراه من ملوک بلادہ یعتیث اپنے ملک کے ملوک و امرا کی حالت دیکھنے
عن حکایا تھم (حجتہ اللہ البالغہ ص ۸۳) کے بعد ان شاہانِ ماضی کے حالات بیان کرنے
کی ضرورت نہیں رہتی۔

یہ تو نظامِ ملکیت کا حال ہے۔ مگر موجودہ جمہوری نظامِ ریڈیو کرہ کی ہے
نظری اصول و مبادی سے قطع نظر اگر اس کی عملی حیثیت کا جائزہ دیا جائے
تو اپنی تمام نمانشوں اور بعید از کار دعاوی کے باوجود بری طرح ناکام رہی ہے۔
بلکہ اگر اس کے ظاہری خوشنما پردوں کو اٹھا دیا جائے تو اس کی تہ میں قیصریت
و استبداد ہی کی روح کا فرمانظر آئے گی۔

اس کی وجہ جیسے کہ پہلے بیان کر دی گئی ہے یہ ہے کہ اقوامِ حاضرہ نے
انسانی مسائل کو عمومی اور ہمہ گیر نقطہ نظر، لازمانی اور دوامی زاویہ نگاہ اور کلیاتی
طرز فکر سے سوچنے اور حل کرنے کی کبھی جرأت نہیں کی۔ بلکہ انھوں نے ہمیشہ جزئیاتی

اور وقتی مصالح اور عارضی مفادات کو پیش نظر رکھا ہے۔ دوسرے الفاظ میں انھوں نے معیشتی سیاست (اکنامک پالیٹیکس) کو حیات انسانی کے دوسرے اہم شعبوں سے بالکل الگ کر دیا ہے۔ حالانکہ جس طرح معیشت دوسرے شعبوں کی حیات پر اثر انداز ہوتی ہے اسی طرح انسانی زندگی کے ذہنی، تہذیبی اور معاشرتی نفاذی معیشت پر اثر ڈالتے ہیں، بلکہ اخلاقی اقدار (مارل ویلیوز) تمدن کے تمام اجزاء میں گہرا اور پائدار اثر رکھتے ہیں۔ اور اس دو گونہ اثر و تاثر سے سیاست نفاذی معیشت صالحہ اور تمدن صالح کی تخلیق ہوتی ہے۔ امام ولی اللہ نے اس حقیقت کو ذیل کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

ذالک بان یترأس قوم یعلب علیہم الادباء
الجزئیة و المصالح الکلیة فیخرجون
الی اعمال سبعية کقطع الطریق و
الغصب و اکسایض ضارۃ کالربا
و تطنیف الکلیل و المخرن -
(حجتہ اللہ البالغہ ص ۳۸)

یہ اس لیے کہ ان پر ایسے لوگ غالب آجائے
ہیں جن کے ذہن و فکر پر آماجہ نشہ روتی اور
عارضی مصلحتیں غالب آجاتی ہیں اور مصالح
کلیہ و ہمہ گیر الہیاتی نظریئے کو ترک کر دیتے
ہیں اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ دیندار
جیسے اعمال پر اتر آتے ہیں۔ مثلاً ڈاکہ زنی، غصب

حقوق، سود و کم کرنا اور کم پنا وغیرہ۔

اس بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ انسان کی زندگی کے معاشیاتی پہلو کو نظر انداز کرنا جس قدر خطرناک ہے اس سے بہت زیادہ تمدن کے ذہنی اور مابعد الطبیعی اجزاء سے اغماض کرنا دہلک ہے اور معیشت کا صحیح مقام یہی ہے کہ اس کی اہمیت کے احساس کے باوصف اسے مقصود بالذات نہ تصور کیا جائے۔ بلکہ انسانیت

کے اصل مقصد کے لیے اسے ایک وسیلہ قرار دیا جائے یعنی معاشی سیاست کو ہمہ گیر الہیاتی تصورات کے تحت رکھا جائے کہ اس کے سوا کسی حال میں ایک عادلانہ نظام معیشت معرض وجود میں نہیں آ سکتا۔

حکومت اسلامی کی سیاست مالیہ کے بنیادی عنصر | شب

نہیں کہ آج دنیا کی جمہوری اور قومی حکومتوں (سوشل سٹیٹس) نے اس بنیادی نظریہ کو قبول کر لیا ہے کہ حکومت کی سیاست مالیہ (کنٹراکٹ پالیٹیکس) کی بنیاد مصالح عمومی، عدل و انصاف اور مساوات عامہ پر ہونی چاہئے۔ چنانچہ انھوں نے اپنے بنیادی دستور و آئین (کانسٹی ٹیوشن) میں ان بنیادی حقوق کو نمایاں جگہ دی ہے۔ اگرچہ ان کے دساتیر باطلہ کی یہ دفعات آج تک شرمندہ معنی نہیں ہو سکیں اور نہ ہی آئندہ اس کی امید ہو سکتی ہے۔ اسلام نے متذکرہ بالا حقوق انسانی کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ اس کی بنیاد ایک مقدس الہیاتی تصور پر رکھی ہے یعنی حکومت اسلامی کی سیاست مالیہ میں یہ دفعات ایک مذہبی اور روحانی فرائض کی حیثیت رکھتی ہیں۔ چنانچہ شعبہ مال (فنانشل ڈیپارٹمنٹ) کے تمام کارکن ایک مقدس جذبہ کے تحت اپنے فرائض انجام دیتے ہیں اور افراد و رعیت حکومت کو چوٹیکس ادا کرتے ہیں اس میں صرف یہی مقصد نہیں ہوتا کہ وہ متنوع حقوق کا معاوضہ ادا کر رہے ہیں۔ بلکہ اس کے علاوہ عز کیلئے و قطبہ قلب بھی ان کے پیش نظر

رہتی ہے۔ آمَوالِہُم حَسْبُکُمْ فَتَطْفَرُہُمْ
وَدَّرَکَہُمْ بِہَا (آیہ)
آپ ان سے عہدہ کے لینے کہ ان کا مال پاک
اور ستمل ہو جائے۔

۱۔ حسب دولت را فتا ساز و نکره

ہم مساوات آشنا ساز و نکره

ظاہر ہے کہ جس مملکت میں اند باب حکومت اور اقتدار رعیت ایک ہی پاکیزہ جذبہ کے تحت باہم تعاون کر رہے ہوں کوئی وجہ نہیں کہ وہ ہر لحاظ سے ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ملک نہ بن جائے۔ چنانچہ تاریخ اسلامی شاہد ہے کہ بنو امیہ کے قابل احترام خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز کے ڈھائی سالہ دور خلافت میں ملک کی معاشی حالت میں حیرت انگیز انقلاب رونما ہو گیا تھا، یعنی جہاں لاکھوں کی تعداد میں غربت زدہ اور مفکوک الحال لوگ تھے اس مختصر عرصہ میں کوئی ایک شخص بھی محتاج نظر نہ آتا تھا۔

در اصل بات یہ ہے کہ کوئی ایسا آئین تیار کر لینا جو خوبصورت اور مرعوب کن الفاظ کا مرقع ہو۔ کچھ مشکل نہیں مگر اس کو نافذ العمل کرنے کے لیے جس پاکیزہ اور بے غرض ماحول کی ضرورت ہے وہ صرف کسی ایسے قانون کے ذریعہ معرض وجود میں آ سکتا ہے جو اپنی طبعی قوت سے انسانوں کی اغراض فاسدہ کی اصلاح کر سکتا ہو۔ اگر غور کیا جائے تو یہ قوت صرف اسلام کے قانون معیشت ہی میں آپ کو مل سکے گی۔ چنانچہ اسلام نے انفرادی اور اجتماعی معیشت کی اصلاح کے لیے ایک ایسا جامع اور مکمل قانون پیش کیا ہے کہ اس سے وہ تمام راہیں مسدود ہو جاتی ہیں جن سے انسانی خود غرضیوں کو تمدن انسانی میں گھسنے کا موقع مل سکتا ہے۔

فساد و معیشت کے عوامل | چنانچہ جن اسباب و عوامل کی وجہ سے

معیشت انسانی میں اختلال و فساد رونما ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک خود غرضانہ مسابقت (کپی ٹیشن) کا مکروہ جذبہ ہے۔ اسلام نے اس سلسلہ میں ایک بنیادی اصول پیش کر دیا ہے کہ زمین اور زمین کی ہر چیز خدا کی ملکیت ہے اور انسان صرف متصرف ہے۔ اس بنا پر جو شخص جائزہ اور آئینی طور پر کسی چیز پر قبضہ ہو جائے وہی اس چیز کا جائز حق دار و منتصور ہوگا اور کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس چیز پر قبضہ کرنے یا ناجائز طریق سے اس چیز کو ہتھیانے کی کوشش کرے۔

من اجبن اسرہۃ مینۃ فہی لہ و ردہ غیر واحد من احدین (حدیث)

بلکہ خرید و فروخت میں ایک دوسرے سے مسابقت کرنے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔

ولا تلقوا الرکبایہ لیبیع ولا یبیع بعضکم ابادی سے نکل کر باہر کے تاجروں کو راستہ علی بعض ولا یسم الرجل علی سوم اخیدہ ہیں نہیں نہ پکڑو۔ دوسرے شخص کی بیچ میں ولا تباحثوا ولا یبیع حاضر لباہ۔ مداخلت نہ کرو۔ اور کوئی شخص اپنے بھائی

کی بولی پر بولی نہ دے اور محض دوسروں کو خریداری سے روکنے کے لیے بولی نہ بڑھاؤ۔ اہل کوئی شہری دہپاتی کی طرف سے خرید و فروخت نہ کرے۔ یہاں تک کہ اپنے مال کا عیب چھپانے اور مصنوعی طور پر اس کو خوبصورت بنانے سے منع کر دیا گیا ہے۔

مَن غش فلیس منی۔ جو دھوکا کرے گا وہ میری امت سے باہر ہے۔ فساد و معیشت کا دوسرا سبب دولت کی نامنصفانہ تقسیم اور نامساوات ہے اسلام نے جیسا کہ کسی دوسری جگہ مفصل بیان کر دیا گیا ہے۔ تمام افراد رعیت

کو نظام تمدن میں برابر کا شریک قرار دیا ہے۔

فسادِ تمدن و معیشت کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اربابِ حکومت اور افرادِ رعیت میں باہم تعاون نہ ہو۔ مگر اسلامی فلسفہ اجتماع (سوشل فلاسفی) کی بنیاد ہی تمام افرادِ جماعت کے باہم تعاون پر ہے۔

نیز کچھ ایسے وسائلِ معیشت ہیں جو اپنی طبیعت کے اعتبار سے تمدنِ انسانی کے لیے زہرِ قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلاً سودی کاروبار، قمار بازی، سٹریبانی وغیرہ۔ چنانچہ اسلام نے نہایت سختی کے ساتھ ایسے ذرائعِ معیشت کو ممنوع قرار دیا ہے۔ بلکہ ہر ایسی خرید و فروخت جس میں سود کا معمولی سے معمولی تشابہ موجود ہو، ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عمرؓ کا مشہور قول ہے۔

تُرکت تسعة اعشار الی الا ان خافۃ الربا میں نے سود کے خوف سے حلال کے نوحے بھی چھوڑ دیے ہیں۔

اسی بنا پر بیع مزانہ، بیع ملامہ، بیع منابذہ، بیع محالہ اور بیع حصہ وغیرہ اقسامِ بیع کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اور تمام ایسے معاملات جن میں نزاع و اختلاف کا خدشہ ہو۔ مثلاً غیر حاضر چیز کی بیع اور ایسی بیع جس میں عوضین (قیمت اور مال) میں سے کوئی ایک بھول اور غیر متعین ہونا جائز قرار دے دیے ہیں۔

اسی طرح ایسے ذرائعِ کسبِ مال جن میں کثیر نفع اندوزی کا امکان ہو۔ جیسے احتکار اور اکتنازی سخت ممانعت کر دی گئی ہے۔ گزشتہ صفحات میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

حکومت اسلامی کی سیاست مالیہ

حکومت اسلامی کا شعبہ مال (فنانشل ڈیپارٹمنٹ) ایک ایسے جامع اور ہمہ گیر مالیاتی نظام کا حامل ہے جو نہ صرف حکومت کے تمام شعبوں کے نظم و نسق کو ہر قسم کے اقتصادی ضعف و انتشار سے محفوظ رکھتا ہے، بلکہ ملک کے تمام باشندوں کی خوشحالی اور فارغ البالی کا بھی ضامن ہے۔ آئندہ سطور میں آپ یہ معلوم کر سکیں گے کہ حکومت اسلامی کے ذرائع آمد اور مصارف میں کچھ اس طرح کا حیرت انگیز طریق اعتدال ملحوظ رکھا گیا ہے کہ تمام حکومتی شعبے مثلاً دفاع (ڈیفنس)، تعلیم (ایجوکیشن)، رفاہ عامہ (پبلک ورکس)، صنعت و حرفت (انڈسٹری)، تجارت (کامرس)، عام رعایا کے غربت زدہ افراد کی امداد و حمایت اور مصیبت زدہ علاقوں کے ریلیف کے کام نہایت خوش اسلوبی سے انجام پاتے ہیں اور اتنے عظیم الشان اور بھاری موازنہ (بجٹ) کو ایسے طریق پر صرف کیا جاتا ہے کہ تمام اجتماعی اور ملکی ضروریات کی تکمیل کے بعد بھی خزانہ ملی (بیت المال) میں کسی قسم کے خسارہ کا امکان نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ اسلامی نظام معیشت ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ بلا لحاظ مذہب و ملت اور رنگ و نسل ملک کے ہر باشندہ کی کفالت کرتا ہے۔ اور حکومت اسلامی میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں پایا جاتا جو فقر و فاقہ میں مبتلا ہو اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنے وسیع اخراجات کے باوجود حکومت

کا خزانہ کسی دوسرے ملک کا زیر بار نہیں ہوتا۔

خزانہ ملی کے ذرائع آمد | خزانہ ملی (بیت المال) کی آمدنی کے تین مستقل ذریعے ہیں۔ (۱) خمس غنائم

(۲) جزیہ و خراج (۳) صدقات، یہ بیت المال کے الگ الگ فنڈز ہیں۔ اور اسلامی نظام اقتصاد کی یہ اہم خصوصیت ہے کہ ان تینوں مدات کو الگ الگ شعبوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور ان میں سے ہر شعبہ کی نوعیت جداگانہ ہے۔ کارکن اور ملازم الگ الگ ہیں اور مصارف جدا جدا۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

موبہ و اول خمس الغنائم | عساکر کفر پر جنگ کے ذریعے غلبہ و تسلط حاصل کرنے کے بعد جو مال و متاع اور اسلحہ مسلمانوں کے قبضہ میں آتا ہے اسے غنیمت کہا جاتا ہے۔ امام ابو یوسف نے معادلہ اور رکاز کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ رکاز سے مراد وہ سونا اور

لہ اس باب کا بیشتر حصہ امام ابو یوسف کی مشہور و معروف کتاب (کتاب الخراج) سے ماخوذ ہے۔ علامہ حضری مصری کی کتاب تاریخ الامم الاسلام اس وقت میرے سامنے ہے، جس میں علامہ موصوف نے کتاب الخراج کا ایک معتبر حصہ نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ کتب حدیث، وسیر اور کتب فقہ اور کتب تاریخ سے بھی استفادہ کیا گیا ہے اور اس میں کچھ تشریحی اضافے بھی شامل ہیں۔ صدیقی

چاندی ہے جو پیدائشی طور پر زمین میں موجود ہونیہ کنوز عادیہ (جو کسی شخص واحد کی ملکیت نہ ہوں) اور سہ تدر سے ہوا ہر اور غیر کی قسم کی جو چیزیں برآمد ہوتی ہیں اسی حکم میں شامل ہیں۔

اس مال کے پانچ حصے کیے جاتے ہیں۔ چار حصے غانمین یعنی ان مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں جن کی جانبا زانہ جدوجہد سے یہ اقتدار حاصل ہوا ہے اور اس میں اہل الذیوان یعنی وہ سپاہی جو باقاعدہ طعنہ پر حکومت اسلامی سے تنخواہ پاتے ہیں اور متوطنین یعنی وہ لوگ جو صرف اجر و ثواب کی خاطر جہاد میں شرکت کرتے ہیں سب مساویانہ طور پر حصہ دار ہوں گے۔ اس تقسیم میں سوار کے لیے دو حصے اور پیادے کے لیے ایک حصہ مقرر ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک یہی ہے۔ لیکن ان کے شاگرد امام ابو یوسف کے نزدیک سوار کو تین حصے اور پیادے کو ایک حصہ ملے گا۔ مگر امام ابو یوسف نے امام المسلمین کو اختیار دیا ہے کہ اسے جو مسلک پسند آئے اس پر عمل کر سکتا ہے۔

مصارف خمس اموال غنائم کے چار حصتوں کی تقسیم کے بعد پانچواں حصہ امام یا بالفاظ دیگر خزانہ ملی کے لیے مخصوص ہے اور

زمانہ رسالت میں اس کے جو مصارف تھے ان کی تفصیل یہ ہے :

ایک حصہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے جو غلبہ اقتدار کے لیے اصل منبع ہیں ایک حصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا یعنی بنو ہاشم اور بنو المطلب کے لیے ہے کہ یہ لوگ جاہلیت و اسلام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے ہیں اور فتح و نصرت میں ابتدا سے آپ کے شریک کار رہے ہیں۔ اور باقی تین

جستے یتامی، مساکین اور مسافروں کے لیے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ خود کو ان سے عاجز ہیں اور ان کا باقی رکھنا حکومت کے فرائض میں شامل ہے۔ سورۃ انفال میں یہی اصول تقسیم بیان ہوا ہے:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
لِللّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَ
الْبَنِي السَّبِيلِ۔

جو غنیمت کا مال تمہیں حاصل ہوا اس میں
کا پانچواں حصہ خدا و رسول کے لیے اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار یتیموں،
مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔

مگر یہ طریق تقسیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک ہی جاری رہا۔
آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور خلافت میں "الرسول"
اور ذی القربی کے دو حصے ساقط ہو گئے ہیں بلکہ حضرت علی کے عہد میں بھی شیخین
ہی کا طریقہ رائج رہا۔

امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم
نے اتفاق کیا ہے کہ رسول خدا صلعم اور ذی القربی کے دو حصے اسلحہ جنگ
اور دیگر سامان میں خرچ کیے جائیں۔ امام اعظم کا مسلک یہی ہے۔ البتہ امام
شافعی فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلعم کا حصہ مصالح المساکین میں صرف ہونا چاہیے
اور ذی القربی کا حصہ بنو ہاشم اور بنو المطلب کو دیا جائے۔ اور ان کے اعدا
و قراءہ میں مساوات ملحوظ رکھی جائے۔ کیونکہ ان کے نزدیک استحقاق کی اصل وجہ
قربانہ نسب ہے جو امراد غرباء میں برابر ہے۔ البتہ یہ لوگ لینے سے انکار
کریں تو اس صورت میں یہ حصہ اسلحہ جنگ میں صرف کیا جائے۔ امام اعظم

خلفاء راشدین کے نظر ذیل اور صحابہ کے اجمال پر عمل کرتے ہیں اور جنس کو صرف تین مصارف میں تقسیم کرنے کی ہدایت کرتے ہیں یعنی یتامی، مساکین اور مسافر ذوی القربی کے غریبا بھی ان ہی میں شامل ہیں بلکہ ان کو سب سے مقدم رکھا گیا ہے۔ مگر ان میں کے اغنیاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کے حقدار نہیں رہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک استحقاق کی وجہ قرب نسبی نہیں بلکہ قرب نصرت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مخصوص تھی۔ اس سلسلہ میں ذیل کی مستند حدیث استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں:

عن جابر ابن مطعم قال لتا قسم رسول اللہ ﷺ منہم ذوی القربی من خبیبر بن ہاشم وبنی ہاشم وبنی المطلب جئت انا و عثمان فقلنا یا رسول اللہ ہولاء بنو ہاشم لا ننکر فضلہم لکانا منہم اخواننا من بنی المطلب اعطیتہم و ترکنا و انما نحن و ہم منک بمنزلۃ واحد فقال انہم لم یفارقوا فی جاہلیۃ و ان اسلام و انہما بنو ہاشم و بنو المطلب شیء واحد۔ (بخاری ابوداؤد فی التہذیب و ابن ماجہ فی الجہاد و النساء فی قسم النبی)

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خبیبر کے مال سے ذوی القربی کا حصہ تقسیم کیا تو میں اور عثمان حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا بنو ہاشم کی فضیلت کے تو ہم منکر نہیں ہیں کیونکہ آپ ان میں سے ہیں۔ لیکن بنو المطلب اللہ ہم آپ سے ایک ہی نسبت رکھتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کو دیا ہے اور ہم کو چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا وہ جاہلیت اور اسلام میں کسی وقت بھی ہم سے جدا نہیں ہوئے۔ اور بنو ہاشم اور بنو المطلب دونوں شے واحد کا حکم رکھتے ہیں۔

اسی نوعیت کی ایک دوسری آمدنی ہے۔ جسے اسلامی اصطلاح میں

اپانج اندرھے، اضعیف العمر، غلام، درویش اور مذہبی رہنما مستثنیٰ ہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے جو کسی وجہ سے بیکار ہو گئے ہوں، اور ان کے ہم مذہب لوگ انھیں صدقہ و خیرات کے سستی تصور کرتے ہوں۔ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ ان کو حکومتی ٹیکس معاف کر دیا جاتا ہے بلکہ ان کی تمام معاشی ضرورتوں کی حکومت متکفل ہوتی ہے، یعنی بیت المال ان کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ متذکرہ بالا قسم کے لوگوں کے علاوہ بھی کچھ اشخاص کو جزیہ سے مستثنیٰ کیا جاتا ہے۔ مثلاً جو شخص اپنی ملت سے الگ حکومت اسلامی کو اپنی امداد و اعانت کا یقین دلائے اُسے جزیہ معاف کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ طبری نے ۲۲ھ کے واقعات و حوادث میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ عبدالرحمان ابن ہبیرہ نے جو حضرت عمر کے جرنیل تھے۔ جب آذربائیجان فتح کیا تو اس ملک کے پادشاہ سے اس قسم کا معاہدہ کیا اور حضرت عمر نے بھی اسے پسند کیا۔

جزیہ کی متذکرہ مقدار تو ایک عام قانونی حیثیت رکھتی ہے۔ مگر امام کو یہ بھی اختیار ہے کہ اس سے بھی کم مقدار پر اہل الذمہ سے سمجھوتہ کر لے۔ اس صورت میں جزیہ کی مقدار جا نہیں کی طے شدہ مقدار سے کسی حال میں کم و بیش نہ ہو سکے گی۔

لان الملوجب هو التراضی فلا یجوز التعادی الی غیر ما وقع علیہ الاتفاق (ہایہ)

چونکہ اس مقدار کا موجب باہم رضامندی ہے۔ اس لیے اس سے تجاوز کرنا جائز نہ ہوگا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے اسی قسم کا معاہدہ کیا تھا۔

مفتوح اقوام کی زمینوں کے سلسلہ میں امام المسلمین کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان کو مسلمانوں میں تقسیم کر دے یا اصل مالکوں کے قبضہ میں رہنے دے جیسے فتح خیبر کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف زمین مسلمانوں میں تقسیم کر دی تھی اور باقی نصف کو عوام کے لیے وقف کر دیا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ قانون کے لحاظ سے اگرچہ دونوں صورتیں جائز ہیں مگر مسلمانوں نے بالعموم دوسری صورت کو ترجیح دی ہے۔ یعنی زمین اصل مالکوں کے پاس ہی رہنے دی گئی۔ اور ان کے مالکانہ قبضہ کو بدستور بحال رکھا گیا، البتہ اہل خیبر سے خاص حالات کی بنا پر پہلا طریقہ برتا گیا۔

مسلمانوں نے جب عراق اور شام فتح کیا تو صحابہ کرام میں سے بعض اصحاب رائے نے یہ مطالبہ کیا کہ دیگر اموال و امتنع کی طرح زمین بھی فاتحین میں تقسیم کی جائے۔ مگر حضرت عمرؓ نے اس کی مخالفت کی۔ اور استدلال میں یہ آیت پیش کی

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ
رَأَيْنَا أَغْنَيْنَا كُنَّا وَلَوْ كُنَّا زِينَةً
سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ (آیہ)

اس آیت کے حکم کے مطابق یہ مال انصار و مہاجرین اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے قرار پایا ہے۔ اور اگر زمین بھی غنائم میں تقسیم کر دی گئی تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ حضرت عمرؓ کے اس استدلال نے سب کو خاموش کر دیا۔ اور زمینیں اصل مالکوں کے

قبضے میں رہنے دی گئی۔ اور ان پر خراج کی ایک مقدار مقرر کر دی گئی۔
 امام ابو یوسف نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اس قسم کی زمینوں کے سلسلہ
 میں امام کو اختیار ہے کہ وہ یہ زمینیں غائبین میں تقسیم کر دے یا کسی مصلحت
 کی وجہ سے اصل مالکوں کے قبضے میں رہنے دے اور ان سے خراج وصول
 کرے۔ یہی خراجی زمین ہوگی اور ایک دفعہ جب زمین خراجی بن گئی تو وہ ہمیشہ
 خراجی ہی رہے گی۔ اب امام کو اختیار نہ ہوگا کہ اسے ذمیوں کے قبضہ سے نکال
 کر کسی دوسرے کے حوالے کر دے۔ بلکہ یہ زمینیں اہل الذمہ کی ملکیت ہو گئی
 اور ان کی خرید و فروخت کا ان کو پورا حق ہوگا۔ اور ان میں وراثت کا سلسلہ
 بھی جاری رہے گا۔ امام صرف ان خراج وصول کرنے کا مجاز ہوگا۔ اب
 ارض خراجی کی تعریف یہ ہوگی۔

اہل عجم کی وہ زمین جس پر مسلمان جنگ کے ذریعہ غالب آئیں۔
 اور امام کو غائبین میں تقسیم نہ کرے بلکہ اصل مالکوں ہی کے قبضے میں رہنے دے
 یا ان لوگوں سے مصالحت کے بعد ان کو ذمی قرار دے۔ اس تعریف سے
 مندرجہ ذیل انواع زمین خارج متصور ہوں گے۔

(۱) بنی تغلب کے سوا اہل عرب کی زمین (۲) اہل عجم جو رضا و رغبت
 سے اسلام قبول کر لیں (۳) اہل عجم کی وہ زمین کہ مسلمان جنگ کے ذریعے
 اس پر غالب آئیں اور امام اس زمین کو غائبین میں تقسیم کر دے۔ زمین کی
 یہ تینوں قسمیں عشری کہلائیں گی اور ان سے حکومت اسلامی عشر وصول
 کرے گی۔

جو زمین ایک دفعہ خراجی قرار پاسے گی وہ ہمیشہ خراجی ہی رہے گی یہاں تک کہ اگر مسلمان بھی اسے خرید لے تو اسے خراج ہی دینا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے خراجی زمینیں خریدی تھیں اور ان کو خراج ہی دینا پڑتا تھا۔

خراج کی مقدار انواع پیداوار کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے خراجی زمینوں پر ذیل کے تناسب سے خراج مقرر کیا۔

جریب الشعیر۔ یعنی جو کی فصل سے فی جریب۔ دو درہم (آٹھ آنہ)

انگور اور کھجور سے فی جریب۔ دس درہم (ڈھائی روپے) اور دوسری روایت میں آٹھ درہم (دو روپے)

سبزی کی جریب سے تین درہم (بارہ آنے)

گیہوں کی جریب سے چار درہم (ایک روپیہ)

کنجد اور روئی سے بحساب فی جریب پانچ درہم (ایک روپیہ چار آنے) اور گتے کی فصل سے فی جریب چھ درہم (ڈیڑھ روپیہ)

امام ابو یوسف کے نزدیک ان مقدار کی پابندی لازم نہیں بلکہ جہہ الزما علیہ کے مصالح کے پیش نظر امر اور خلفا اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں نیز خراج کی وصولی میں کسی مخصوص پیمانہ اور مخصوص سکہ کی تخصیص امام موصوف کے نزدیک بیت المال اور اہل خراج دونوں کے لیے ضرور رساں ہے۔

جو ممالک جنگ یا صلح سے فتح ہوں اور ان میں کچھ زمین ایسی ہو کہ اس میں اب تک کھیتی نہ کی گئی ہو اور نہ ہی

ارض موات

اس پر کوئی عمارت تعمیر کی گئی ہو۔ نیز کسی بستی کے مراوثہ میں شامل نہ ہو،
تو یہ ارض میتہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح ارض عرب کی کوئی قوم اپنی جگہ چھوڑ کر
کہیں چل جائے اور ان کی زمین معطل رہ جائے اور اس پر کسی معلوم شخص کی
ملک متعلق نہ ہو تو یہ زمین بھی ارض میتہ کہلائے گی۔ ایسی زمین کے متعلق
شرعی حکم یہ ہے کہ امام کو اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے دے دے۔ اور یہ بھی جائز
ہے کہ اس زمین کو اجارہ پر دے دیا جائے اور اس کی آمدنی بیت المال کی
ملکیت متصور ہو اور اگر امام کی اجازت سے کوئی دوسرا شخص اس زمین کا
اجارہ کرے تو وہی مالک تصور کیا جائے گا۔

من ايجل ارضاً ميتة فهي لها راحة الترمذی والنسائی وكثير من المحمدين درواه
البخاری بلفظ آخر

یہ زمین اگر عشری زمین میں واقع ہو تو عشری اور اگر خراجی زمین میں واقع ہو
تو خراجی متصور ہوگی۔

القطاع قطعہ وہ زمین ہے جو امام کی طرف سے ان لوگوں کو ملتی ہے
جو کسی خاص وصف یا خدمات ملی میں ممتاز ہوں۔ آج کل کی
اصطلاح میں اسے جاگیر کہا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ زمین کسی کی ملکیت
نہ ہو، یعنی اس کا کوئی مالک معلوم نہ ہو۔ یہ زمین بہر حال عشری ہوگی۔

خراج کی وصولی میں کامل احتیاط کسی گزشتہ بحث میں تحریر
کیا جا چکا ہے کہ رسالت
مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین نے ذمیوں کے حقوق کو پورا کرنا کی سنت

تاکید کی ہے۔ امام ابو یوسف نے بھی ذمیوں کے حقوق پر تبصرہ کیا ہے اور اس ضمن میں مندرجہ ذیل حدیث ورج کی ہے :

وہ راوی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ جو شخص معاہدہ ذمی اب ظلم کرے گا یا اس وسلم انہ قال من ظلم معاہداً اوکلفہ کی طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف دیگا فوق طاقتہ فانما حجبہ۔ قیامت کو میں اس کے آگے نہ جاؤں گا، یعنی وہ نعماء جنت سے محروم ہوگا۔

اس بنا پر امام ابو یوسف نے اس حکم کے عمال و ملازمین کے فرائض کے سلسلہ میں بہت سی احتیاطی تدابیر اور بیش قیمت ہدایات بیان کر دی ہیں جن پر عمل کرنے سے کسی ذمی سے نا انصافی یا اس کی حق تلفی کا معمولی سے معمولی خدشہ بھی باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں :

اہل خراج سے خراج کے علاوہ اور کسی قسم کی اجرت نہ لی جائے۔ نیز عامل کی میزبانی یا اس کے سواری کے جانور کا چارہ کا بوجھ اس پر ہرگز نہ ڈالا جائے۔ اسی طرح تو لے والوں کی مزدوری ان سے وصول نہ کی جائے۔ اس غرض کے لیے جو عامل مقرر کیا جائے اس میں ذیل کی صفات

موجوہ ہوں :

فقیہ اور عالم ہونے کے علاوہ اہل الرائے سے مشورہ لینے والا ہو۔ پاکیزہ ہو۔ اللہ کی راہ میں کسی کی ملامت سے خائف ہونے والا نہ ہو۔ حقوق انسانی کا محافظ اور امانت دار ہو۔ موت کے بعد کی عقوبت سے ہر وقت ڈرتے والا ہو، اور تنفیذ احکام میں کسی طرح کے ظلم کا اس سے

کوئی خطرہ نہ ہو، بلکہ وہ ایسی نرمی سے برتاؤ کرنے والا ہو جس میں کچھ سختی کی آمیزش ہو۔ مگر سختی ایسی نہ ہو کہ ظلم کی حد تک پہنچ جائے۔ اہل صلح یعنی نیک اور صلح لوگوں سے نرمی کا سلوک کرے اور اہل معصیت پر سختی کرے اور ذمیوں کے حقوق کی پوری نگہبانی کرے۔ مظلوم سے انصاف کرے اور ظالم کو دبائے اور عوام سے عفو و کرم کے ساتھ پیش آئے۔ ان امور کی رعایت کے علاوہ خلیفہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ ایسے نیک اور صلح اشخاص کو عمال کی نگہبانی کے لیے مقرر کیا جائے جن کی دینداری اور دیانت داری پر بھروسہ کیا جاتا ہو۔ یہ لوگ عمال کی سیرت اور ان کے اعمال کی چھان بین کریں کہ وہ ذمیوں سے کس طرح کا سلوک کرتے ہیں جب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کوئی عامل خراج کی رقم سے زیادہ وصول کرتا ہے تو اس کو سخت سزا دلائے کہ آئندہ ایسی حرکت کرنے کی گھٹی سے جرات نہ ہو۔

عشور - محصول | عشور کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، حضرت عمر کے زمانے میں یہ ٹیکس مقرر کیا گیا، جبکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر کو لکھا کہ ہمارے تاجر ارض حرب میں جاتے ہیں تو ان سے محصول (ٹیکس) وصول کیا جاتا ہے۔ اس پر حضرت عمر نے تحریر فرمایا کہ تم بھی ان کے تاجروں سے یہ ٹیکس وصول کیا کرو۔ نیز مدینہ منورہ میں باہر کے تاجروں سے محصول لیا جاتا تھا۔ مگر حضرت عمرؓ نے اس کی مقدار نصف کر دی تھی تاکہ مال کی درآمد میں اضافہ ہو۔

عن عبد الله بن عمران عن عمر بن الخطاب كان يأخذ من القبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك ان يكثر الحمل الى المدينة
 عمر بن الخطاب سے گہیوں اور روغن زیتون کا حصول بیسواں حصہ لیا کرتے تھے تاکہ مدینہ میں مال کی درآمد زیادہ ہو۔
 (موطا امام مالک)

یہ ٹیکس اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی لیا جاتا تھا یعنی مال کا دسواں حصہ باہر کے تاجروں سے وصول کیا جاتا تھا۔ اس بنا پر حضرت عمر نے اس ٹیکس کو برقرار رکھا۔ مگر بعض اجناس میں بقدر نصف تخفیف کر دی تھی۔

كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية قال لهم ذلك عمر
 زمانہ جاہلیت میں مال کی درآمد پر دسواں حصہ لیا جاتا تھا اور حضرت عمر نے اس کو برقرار رکھا۔
 (موطا امام مالک)

اس کی تفصیل یہ ہے :

ذمیوں سے دسواں یا بیسواں حصہ۔ اور مسلمانوں سے ہر چالیس درہم میں ایک درہم اور دوسو درہم سے کم میں کسی قسم کا محصول نہیں۔ اس میں اہل الذمہ سے جو کچھ لیا جاتا ہے وہ خراج میں داخل ہے اور مسلمانوں سے جو کچھ لیا جاتا ہے وہ صدقات میں۔ لہذا جس شخص نے یہ محصول ادا کر دیا ہو، اور وہ قسم کھا کر کہہ دے کہ میں نے اس مال کی نکوۃ دے دی ہے۔ تو وہ قسم میں سچا مانا جائے گا۔

اس حکم کے لیے بھی امام ابو یوسف نے سفارش کی ہے کہ دیندار اور صالح اشخاص کو چنگی خانوں پر عامل مقرر کیا جائے، جو لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہ کریں۔ اور معین رقم سے زائد وصول نہ کریں۔ نیز ان لوگوں کی نگہبانی کے لیے ہرولعزیز اور صالح اشخاص کو نگہاں (انسپکٹر) مقرر کیا جائے کہ وہ ان لوگوں کے اعمال کا جائزہ لیں۔

خراج کے تقرر میں احتیاط | خراج کے تقرر میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ زمین مقررہ خراج کو برداشت

کر سکتی ہے یا اگر برداشت نہ کر سکتی ہو تو امام کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مقدار کم کر دے۔ اور اگر زمین کی مقدار اتنی ہے کہ خراج کی مقررہ مقدار سے زائد کو بھی برداشت کر سکتی ہے تو اس صورت میں مقررہ خراج ہی بحال رکھا جائے اور اس کو بڑھانے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے خذیفہ اور ابن حنیف سے دریافت کیا۔

لعلکما حملتما الامرض مالا تطیق شاید تم نے زمین پر اتنا زیادہ خراج لگایا
فقالا بل حملناهما ما تطیق ولو ہو جس کو زمین برداشت نہیں کرتی۔
نردناها لا طاقت۔ (ہباء) دونوں نے کہا کہ ہر گز نہیں بلکہ ہم نے اتنا

لگان لگایا ہے جس کو زمین برداشت کر سکتی ہے اور اگر ہم اس

سے بڑھا دیں تو بھی برداشت کر سکتی ہے۔

نیز پانی کی قلت یا سیلاب کی وجہ سے اگر فصل تباہ ہو جائے تو خراج نہ لیا جائے گا۔

وان غلب علی ارض الخراج الماء خراجی زمین سیلاب کی نذر ہو جائے یا پانی
اوا تقطع الماء عنها او اصطم الزرع منقطع ہو جائے یا کھیتی پر کوئی آفت نازل
اخذة فلا خراج علیه (ہدایہ) ہو جائے تو اس پر خراج نہیں ہے۔

مصارف خراج | خراج کی آمدنی مصالح عامہ پر صرف ہوتی ہے
مگر مصالح و ضروریات کا انتخاب و ترجیح امام کی
رائے سے متعلق ہے اور وہی وقتی حالات کے پیش نظر کسی ایک یا چند
مصارف کو دوسرے مصارف پر ترجیح دے سکتا ہے۔

عہد نبوی میں خراج کی سب سے بڑی آمدنی یعنی ایک لاکھ روپیہ پھرین
سے آئی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صبح کے بعد سب کی سب
تقسیم فرمادی۔

فما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اس وقت
و ثمة منه ادرہم (بخاری) تک نہ اٹھے جب تک کہ آخری درہم بھی لوگوں
کو نہ دے دیا۔

زمانہ رسالت میں آمدنی محدود تھی اور ہر مسلمان اسلامی فوج کا سپاہی
تھا اور ان کے مراتب متعین نہ تھے۔ صرف غنائم کے حصص اربعہ اور
ارضی خیبر کے خراج ہی سے ان کی مدد کی جاتی تھی جب حضرت صدیق
اکبر خلیفہ منتخب ہوئے تو انھوں نے بھی اسی طریق مساوات کو قائم رکھا۔
کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ جن لوگوں کی خدمات اسلامی زیادہ ہیں
ان کو دوسروں کے برابر رکھا گیا ہے مگر خلیفہ اول نے جواب دیا۔ کہ

خدمات کا صلہ خدا دے گا اور یہ دنیاوی معیشت ہے۔ اس میں ترجیح و امتیاز کی ضرورت نہیں۔

فہذہ معاش فالاسوۃ فیہ خیر یہ معیشت ہے اور اس میں مساوات من الاشرۃ۔ (کتاب الخراج) ترجیح و امتیاز سے بہتر ہے۔

لیکن جب حضرت عمر خلیفہ منتخب ہوئے تو انھوں نے ایک باقاعدہ نظام کے تحت مسلمانوں کے مدارج و مراتب مقرر کر دئے اور اس نظام کو تمام قلمرو میں وسیع بنا دیا۔ یہاں تک کہ غیر مسلموں کے معذور اور محتاج لوگوں کی بھی باقاعدہ تنخوااں مقرر فرما دیں۔ ایک مرتبہ آپ نے امرشاد فرمایا :

واللہ الذی لا الہ الا ہو ما احل الاولیٰ فی ہذا المال حق اعطیہ او منعہ وما احد احق بہ من احد الا عبدٌ مملوکٌ وما انافیہ الا کا حد کم۔ (کتاب الخراج)

اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس مال میں ہر ایک کا حق ہے، خواہ اسے دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ عبد مملوک سے زیادہ کوئی بھی اس کا حق دار نہیں اور میرا حق بھی تم میں سے کسی ایک سے زیادہ نہیں۔

چنانچہ انھوں نے خدمات اسلامی، سبقت فی الاسلام، غنا فی الاسلام اور حاجت فی الاسلام کی بنا پر مراتب کا تعین کیا۔ اور حسب مراتب غنائت مقرر کیے۔ امراء، جیش اور شہروں کے حکام کی گرانقدر تنخوااں مقرر کر دی گئیں اور ان عطیات کا باقاعدہ رجسٹر بنا دیا گیا جس میں علی حسب المراتب

لوگوں کے نام درج تھے۔ قضاۃ کی تنخواہیں بھی اسی فنڈ سے دی جاتی تھیں یہ سلسلہ ایک عرصہ تک جاری رہا۔ لیکن مدنییت کی ترقی کی وجہ سے جب لوگوں کی ضرورتیں بڑھ گئیں، اور وہ مختلف قسم کے صنائع و اشغال اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے تو ان عطیات میں کمی کر دی گئی، صرف وہی لوگ اس زمرہ میں رہ گئے جو باقاعدہ اسلامی فوج میں شامل تھے اور اہمت کی حفاظت کے لیے جن کی شدید ضرورت تھی۔

خراج کی آمدنی متذکرہ صدر ضرورتوں کے علاوہ ان نہروں کی اصلاح و تعمیر کے لیے صرف ہوتی ہے، جن سے عام پبلک فائدہ اٹھاتی ہے۔ نیز مسافر خانوں، پلوں کی تعمیر اور رقاہ عامہ (پبلک ورکس) کے دوسرے امور پر بھی صرف ہوتی ہے۔

جزیرہ کے مصارف بھی بالکل یہی ہیں۔ چنانچہ ابن ہمام لکھتے ہیں:

کذا الجزية في عمارات القناطير و الجسور وسد النغور وكري الانهار
العظام التي لا ملأ لاحد فيها
كجيحون والفرات والى اذراق
القضاة والمحاسبين والمعلمين
والمقاتلة وحفظة الطريق
من اللصوص۔

جزیرہ بھی ان مصارف میں صرف کیا جاتا ہے، یعنی پلوں کی تعمیر، سرحدی چھاؤنیوں کے استحکام، بڑی نہروں کے کراہ میں جو کسی کی ملکیت نہیں ہیں۔ جیسے جیحون اور فرات نیز قضاة محاسبین، معلمین، مجاہدین اور ڈاکوؤں سے راستہ کی حفاظت کرنے والوں کے وظائف میں خرچ کیا جاتا

ہے۔

(فتح القدير ص ۳۵)

النوائب | النوائب سے مراد ہنگامی ٹیکس ہیں، جو خاص حالات کی وجہ سے رعایا پر عائد کیے جاتے ہیں۔ صاحب ہدایہ نے النوائب کی یہ تعریف کی ہے :

ما ینوبہ من غیر سرائب (باب الکفار) وہ طالیہ زرد دھام اور مسلسل نہ ہو۔
اس قسم کے ٹیکس ہر حکومت اپنی رعایا پر عائد کرتی ہے۔ بالخصوص اس وقت جب کہ خزانہ ملکی ملک کی ضروریات کا متحمل نہ ہو سکتا ہو، یا حکومت کو اجتماعی اور ملکی کاموں کے لیے کوئی خاص ضرورت لاحق ہو جائے۔ اسلام میں بھی خاص حالات میں اس کی اجازت ہے۔ مگر اس بات کو ملحوظ رکھنا لازمی ہے کہ یہ نمائند ٹیکس اتنا زیادہ نہ ہو کہ ظلم کی حد تک پہنچ جائے۔ نیز کسی خاص اہم ضرورت کے بغیر اس کی اجازت نہیں۔ اسلام کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس قسم کے ٹیکس ادا کرنے والوں کو دوسرے تمام ٹیکس معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جزیہ اور خراج سے بھی وہ بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔

✓ **موردہ ثالث۔ الصدقات** | آج دنیا کے ممالک میں سرمایہ دہشت کی جس قدر بہتات ہے، شاید اس سے قبل کبھی نہ دیکھی گئی ہو صنعتی اور تجارتی اداروں کا وسیع جال روئے زمین پر پھیلا ہوا ہے اور موجودہ حکومتیں معاشیاتی اور اقتصادی تنگدو میں ایک دوسری سے سبقت لے جانا چاہتی ہیں۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج دولت اور سامانِ عشرت کی جس قدر فراوانی ہے اسی قدر دنیا کے

پس ماندہ طبقے عسروا فلاس اور فاقہ و تنگ دستی کے ہاتھوں مضمل اور پریشان ہیں۔ اس کی وجہ دولت کی نامنصفانہ تقسیم ہے، یعنی دولت کو اس ڈھنگ سے پھیلایا گیا ہے کہ وہ پھر پھرا کر اعلیٰ طبقوں کے خزانوں میں پہنچتی ہے اور مزدور و کارکن طبقے انتہائی مشقت اٹھانے کے باوجود نان شبینہ کے محتاج ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں جن سے سرمایہ دار طبقے کام لے رہے ہیں۔ دولت کی اس نامساوات ہی نے عالم انسانی کو پریشان کر رکھا ہے اور اسی سے طبقہ اعمال میں ایک شدید انتقامی جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔

اسلام نے روزِ اول ہی سے تقسیم و مساوات کے اہم ترین مسئلہ کو پیش نظر رکھا، اور اس غرض کے لیے ایسے قوانین بنا دیے کہ کسی کے پاس دولت کے انبار جمع نہ ہو سکیں۔ اور اگر کوئی شخص اپنی ذاتی قابلیت سے کچھ سرمایہ جمع کر لے تو وہ صرف اس کی ذات تک ہی محدود نہ رہے بلکہ وہ اس کے ہاتھ سے نکل کر غربا کے پاس پہنچتا رہے۔ چنانچہ اسلام نے اس مقصد کے لیے امراء و اغنیاء پر زکوٰۃ، عشر اور دیگر مختلف قسم کے مطالبات عائد کر دیے ہیں اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ :

تَوَعِّظُكُم مِّنْ اَغْنِيَا ثَمَّ وَتَرُدُّ اِلٰی يَدِ مَصَدَقَاتِ فَمِنْ كَلِمَاتِ لَعْنَةِ الْفُقَرَاءِ اِثْمُهُمْ - (صحاح) میں تقسیم کر دینے جائیں۔

تاکہ اسلامی سوسائٹی میں کوئی شخص حد سے زیادہ امیر نہ بن سکے اور نہ ہی کوئی حد سے زیادہ غریب اور افلاس زدہ ہو بلکہ ایک طرح کی مساویانہ حالت پیدا ہو جائے۔

صدقات کی کئی قسمیں : (۱) نفقہ یعنی سونے اور چاندی سے ۔

(۲) اموال تجارت سے (۳) چار پاویں سے (۴) زمینوں سے ۔ پہلی تین قسموں پر زکوٰۃ کا اطلاق ہوتا ہے ۔ اور آخری قسم کو عشر سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔ اور ”الصدقات“ دونوں کو حاوی ہے ۔ ان اقسام کے مفاد پر اور دیگر تفصیل کتب فقہ میں بالتفصیل مل سکتی ہیں ۔

غریب و مساکین کی امداد و اعانت کے مختلف طریقے ہر مذہب و ملت میں رائج ہیں لیکن

مصارف صدقات

اسلام نے منظم اور باقاعدہ طور پر اس شعبہ کا اہتمام کیا ہے ۔ اور اسلام میں یہ مسئلہ انفرادیت سے نکل کر ایک اجتماعی اور ملی مسئلہ بن گیا ہے ۔ چنانچہ اس باب میں ذیل کی آیت اصل کا حکم رکھتی ہے :

اَتِمُّوا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَكَّفَةِ فُلُوقِهِمْ
وَفِي السَّرَّاقِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ (توبہ)

صدقات ، فقراء اور مساکین کے لیے ہیں ۔
اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کی وصولی
پر متعین ہیں اور جن کے دلوں میں دین
حق کی محبت پیدا کرنا مقصود ہے ، اور
غلاموں کو آزاد کرنے ، مقرض لوگوں کا

قرض اتارنے ، جہاد فی سبیل اللہ اور مسافروں کے لیے ہیں ۔

اس آیت میں تمام انفرادی اور ملی ضروریات کو ہشت گانہ اقسام میں منضبط کر دیا گیا ہے ۔ اور ان آٹھ مصارف کو ایسی ترتیب سے ذکر کیا ہے کہ اس سے حکمت الہی کے بے شمار اسرار و رموز کا انکشاف ہوتا ہے ۔

فقراء و مساکین

سب سے پہلے فقراء و مساکین کے دو گروہ ذکر کیے گئے ہیں۔ کیونکہ صدقات سے مقصود بالذات انہی لوگوں کی حاجت مندی اور فقر و فاقہ کو دور کرنا ہے، مگر اہل احتیاج درجہ احتیاج کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ اس بنا پر ان کو فقراء اور مساکین دو گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ فقراء وہ لوگ ہیں جو اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے اور ہر شخص ان کو محتاج کی حیثیت سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ مگر مساکین کی کیفیت دوسری ہوتی ہے، یعنی ان کو محتاج کی حیثیت سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بلکہ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر بہتوں کو ان کے مالدار ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے جسم پر اب تک اچلے پڑے اور ان کے گھر میں کچھ نہ کچھ اثاثہ البیت موجود ہے، لیکن کاروبار نہ ملنے یا کسی دوسری وجہ سے ان کی اندرونی حالت سخت ناگفتہ بہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ بروقت امداد نہ ملنے پر کپڑے اور اثاثہ بیت کو بیچ کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

نیز فقیر وہ شخص ہے جو سوال کرنے میں عار نہیں سمجھتا، لیکن مسکین سوال کرنے سے ہچکچاتا ہے اور اس کی خود داری اور عزت النفس اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکتی ہے۔ چنانچہ مسکین کی یہی تعریف خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے :

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المسکین الذی ترده یا ایک لقمہ اور دو لقموں کے بیسے

التمرۃ والتمرة ان واللقمة واللقمة
انما المسکین الذی یتعففہ -
ہے جو سوال سے احتراز کرتا ہے۔
بلکہ مسکین وہ

(رواہ البخاری)

دراصل مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو اندرونی یا بیرونی موانع کی
وجہ سے کسب معاش سے عاجز ہو، یعنی اس میں کسب و محنت کی قوتیں
اب تک نشو و نما نہیں پاسکیں۔ جیسے تاملی یا یہ قوتیں تکمیل کے بعد مضاعف ہو
گئی ہیں جیسے ضعیف العمر اشخاص، یا اس میں قوتیں موجود ہیں، مگر ان کو برائے
کار لانے کے ذرائع اسے میسر نہیں اور اس وجہ سے یہ قوتیں گویا ساکن ہو چکی ہیں۔
چنانچہ صاحب بیضاوی نے مسکین کے یہی معنی بیان کیے ہیں،
المسکین من المسکون کان العجز المسکین کا لفظ سکون سے لیا گیا ہے
اسکندہ گویا عجز نے اس کی قوتوں کو ساکن کر دیا ہے۔

العالمین
چونکہ فقراء و مساکین کی اعداد کا مسئلہ اسلام میں اجتماعی حیثیت
رکھتا ہے اور یہ اجتماعی نظام عمال اور کارکن قوتوں کے سوا
کسی صورت میں نہیں چل سکتا۔ اس بنا پر تیسرے نمبر میں "العالمین علیہا"
کو رکھا گیا۔ اس سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ایک اجتماعی فریضہ
ہے اور اس کو ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ امام کی طرف سے بھیجے ہوئے
تخصیلاتاروں (کلکٹروں) کے حوالے کی جائے۔ اور موجودہ زمانہ میں جس طرح
زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے دوسرا سرخیل سلامی ہے۔
جصاص نے "خذ من اموالہم صدقۃ" نظمِ رحم کے تحت لکھا ہے:

یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ
 صدقات لینے کا حق امام کو ہے اور اگر
 کوئی صاحب نصاب براہ راست
 مسکین کو دے گا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔
 کیونکہ امام کا حق بدستور قائم ہے اور اس
 کے اسقاط کے لیے کوئی وجہ نہیں۔
 (احکام القرآن ج ۱ ص ۱۷۷)

یہ عذر اس کے لیے کافی نہیں کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کا کوئی اجتماعی
 نظام موجود نہیں۔ کیونکہ ایسے نظام کے عدم قیام کے ذمہ دار بھی تو آخر مسلمان
 ہی ہیں۔ ان کو کس چیز نے روک رکھا ہے کہ وہ ہر جگہ ایسا نظام قائم کریں
 اور ایک امیر کے ماتحت بیت المال بنائیں۔ کوئی حکومت مسلمانوں کے
 خصوصی معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں رکھتی۔ اگر مسلمان چاہیں تو
 ہندوستان کے ہر حصے میں اپنے بیت المال قائم کر سکتے ہیں۔ اور ایک
 مستقل نظام کے تحت ملت کے غریب و مسکین کی امداد و اعانت کا انتظام
 کیا جاسکتا ہے۔ مگر اب تو ملک کے ایک بڑے حصے میں مسلمان آزاد ہو چکا
 ہے اور ان کی حکومت بھی بن چکی ہے۔ اب اس نظام کے قیام و انصرام
 کے لیے کوئی فرضی بہانہ بھی نہیں پیش کیا جاسکتا۔ ضرورت ہے کہ ملت اسلامیہ
 کی فلاح و بہبود اور ملک میں مساوات عامہ کو بروئے کار لانے کے لیے
 اسلام کے مقدس معاشیاتی نظام سے استفادہ کیا جائے۔

مؤلفۃ القلوب | ہر زمانہ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کے محاسن ذاتی سے کم و بیش متاثر ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان اپنے اخلاق و سیرت اور مروت و احسان سے ان کو اپنا گریہ بنا لیں تو وہ باسانی حلقہ اسلام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو المؤلفۃ قلوبہم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چونکہ اہمیت کے لحاظ سے یہ صرف بھی کچھ کم نہیں اس لیے اسے چوتھے درجے میں رکھا گیا ہے۔

امام ابو یعلیٰ الفراء جو جنسلی مذہب کے جلیل القدر امام تھے "المؤلفۃ قلوبہم" کی تفسیر میں رقمطراز ہیں:

واما المؤلفۃ قلوبہم فہم ارجعۃ اصناف
 صنف تتالف قلوبہم لمعونة المسلمین
 وصنف تتالف للکف عن المسلمین
 وصنف یتالفہم لیرغبہم فی الاسلام
 وصنف یتالفہم ترغیباً لقومہم و
 عشائریہم فی الاسلام فیجوز ان
 یعطی کل واحد من ہذہ الاصناف
 من سہم المؤلفۃ مسلماً کان او
 کافراً۔

(۱) ان لوگوں کی اس لیے تالیف کی جائے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں۔
 (۲) مسلمانوں کو ان کے ضرر سے بچانے کی غرض سے ان کی تالیف کی جائے۔
 (۳) ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے۔
 (۴) ان کی قوم یا قبیلہ کو اسلام سے قریب لانے کے لیے۔

پس مؤلفۃ القلوب کے حصہ میں ان سب لوگوں پر خرچ کیا جاسکتا ہے۔ خواہ یہ لوگ مسلمان ہوں یا کافر غرض امام موصوف کی اس تفسیر کے

مطابق مولفہ اقلوب کے مفہوم میں وسعت پیدا ہو گئی ہے۔
 موجودہ زمانہ میں کروڑوں اچھوت، اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کی تنگدلائی
 اور سفاکانہ ذہنیت سے تنگ آپکے ہیں۔ اور ان کی ایک کافی تعداد اسلام
 کی معاشی اور مجلسی مساوات سے متاثر ہے۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں میں
 کوئی اخلاقی کشش و جاذبیت نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ اسلام میں
 رہنے کی جرأت نہیں کر سکتے۔

الرقاب اور غارین | یعنی وہ لوگ جو کسی طرح کے بوجھ کے نیچے
 دبے ہوئے ہیں۔ یہ بوجھ غیر محسوس اور
 حکمی ہو، جیسے غلامی یا محسوس اور حقیقی ہو۔ جیسے قرض۔ اول الذکر گروہ
 کو "الرقاب" اور دوسرے کو "الغارین" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ دو
 مصرف موقوف اور عارضی ہیں۔ اس وجہ سے ان کو پانچویں اور چھٹے
 درجے میں رکھا گیا ہے۔

اس سے قبل کسی موقع پر یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام میں سود اور امداد
 کے تمام ایسے کاروباری ذرائع بند کر دیے گئے ہیں اور اس کی جگہ قرض حسن
 کے ذریعہ امداد کرنے کی تاکید کی ہے، اور قرض حسن کے طور پر امداد کو ناصدقہ
 و خیرات کے برابر بلکہ اس سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔

عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی
 رات کو میں نے جنت کے دروازے پر یہ
 مکتوب الصلۃ بعشر امثالہا لکھا ہوا دیکھا۔ صدقہ کے بدلے میں

والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبریل ما بال القرض افضل من الصدقة قال لان السائل يسأل وعند الله المستقرض لا يستقرض الا من حاجة - واخرج ابن ماجه واخرج الطبرانی فی الکبیر عن ابی امامة قریباً منه (۱) بیہ ضرورت کے کسی سے قرض نہیں مانگتا۔

اسلامی نظام حکومت میں پس ماندہ طبقات و جماعات کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا

جاتا ہے اور بہت تھوڑے عرصہ میں طبقات عامہ میں اس طرح کی معاشی مساوات پیدا ہو جاتی ہے کہ حکومت اسلامی کی حدود مملکت میں کوئی محتاج باقی نہیں رہتا اور تمام افراد رعیت خوشحال اور فائز المال ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ خلافت راشدہ کا مقدس عہد اسی شان مساوات کا حامل تھا اور حضرت عمر ابن العبد العزیز کے دھائی سالہ زمانہ خلافت میں رعایا اس قدر خوشحال ہو گئی تھی کہ ہمارے طویل وعرض میں غربت کا نام تک باقی نہ رہا تھا۔ چنانچہ ہمارے ابن زبیر کا بیان ہے کہ ہم لوگ صدقہ و خیرات تقسیم کرتے تھے۔ لیکن جو لوگ ایک سال صدقہ و خیرات لیتے تھے وہ دوسرے سال تک خود صدقہ دینے لگتے تھے۔

اس بنا پر ضروری تھا کہ اموال زکوٰۃ کا ایک مستقل اور دائمی مصرف متعین کر دیا جاتا۔ چنانچہ فی سبیل اللہ اسی نوعیت کا ایک مستقل اور دائمی مصرف

ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد ہر ایسی جدوجہد کے لیے خرچ کرنا ہے جو دین حق کے غلبہ و استیلا کے لیے عمل میں لائی جائے۔ اس میں دفاع (دیفنس) اور اس کے لوازم و ملحقات کے علاوہ تبلیغ و اشاعت دین اور تعلیمی مراکز کے قیام کی کوششیں شامل ہیں۔ نیز ان لوگوں پر خرچ کرنا جو باقاعدگی کے ساتھ ان کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں بچ سکتا کہ کسب معاش کی جانب توجہ دے سکیں۔

الَّذِينَ أَحْمِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا
يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ -
جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں
اور طلب معاش کے لیے کوشش
نہیں کر سکتے۔ (بقہ)

بعض فقہاء نے اس کو اور بھی عام کر دیا ہے۔ اور اس میں مسجد، پل اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو بھی شامل کر دیا ہے۔

وقيل ان اللفظ عام فلا يجوز قصره
على نوع خاص ويدخل فيه جميع
وجوه الخير من تكفين الموتي وبناء
المسوسم، المحصون وعمارۃ المساجد
وغیر ذلک۔ (نبیل لاوطار)
بعض نے کہا ہے کہ لفظ عام ہے اور اس
سے کوئی ایک قسم مراد لینا جائز نہیں
لہذا اس میں تمام نیکی کے امور شامل ہیں
مثلاً تکفین موتی، پلوں اور قلعوں اور
مساجد کی تعمیر اور اس قسم کے دوسرے امور۔

صاحب بیضاوی نے بھی خاص حالات میں قناطر اور ایسی چیزوں پر خرچ کرنا جائز قرار دیا ہے۔ نیز فقہاء، معلمین اور قضاة کو بھی اس میں شامل کیا ہے، چاہے یہ لوگ غیر مستطیع ہوں۔ مگر یہ اسی وقت جائز ہے جبکہ

طبقاتِ مصرحہ موجود نہ ہوں۔

ابن السبیل | یہ وہ لوگ ہیں جو سفر کی حالت میں اس قدر تنگ دست ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے گھر پہنچنا دشوار ہو جائے یہ لوگ اپنے وطن میں اگرچہ الدار ہوں، مگر چونکہ حالتِ سفر میں ان کے پاس کوئی چیز نہیں اس لیے یہ بھی حکماً محتاج ہیں۔ مگر یہ قسم بہت ہی قلیل الوقوع تھی۔ اس لیے اس کو سب سے آخر میں رکھا گیا ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا فنڈ ان تمام اقسام میں تقسیم کرنا ضروری ہے یا ان میں سے جو زیادہ اہم ہوں ان پر ہی خرچ کرنا کافی ہے۔ جمہور علماء کا مسلک یہی ہے کہ ان اقسام کا استیعاب ضروری نہیں بلکہ ضرورتِ داہمیت کے لحاظ سے ان آٹھ قسموں میں جو زیادہ مستحق امداد ہو اس پر خرچ کرنا کافی ہے اور یہ اہم کی رائے پر موقوف ہے کیونکہ وہ مصارج وقت کو اچھی طرح جانتا ہے۔

نیز اس موقع پر اس بات کی تنقیح بھی لازمی ہے کہ حکومتِ اسلامی صدقات کے نام سے جو فنڈ فراہم کرتی ہے وہ صرف متذکرۃ الصدقات ہی میں صرف ہو سکتے ہیں اور اس آمدنی کو دوسری آمدنیوں سے ہرگز نہیں ملانا چاہئے۔

لا ینبغی ان یمسح مال الخراج الی مال الصدقات والعشور لان الخراج فیہ جمیع المسلمین والصدقات

خراج کی آمدنی کو صدقات اور عشور سے ملانا نہیں چاہئے کیونکہ خراج میں تمام مسلمان برابر کے شریک ہیں اور صدقات

لن سمي الله عن رجل في كتابها - صرف ان اٹھ طبقوں کے لیے ہیں ، جو
(کتاب الخراج) کتاب اللہ میں بیان ہوئے ہیں -

بلکہ خراج اور صدقات کے لیے عامل بھی الگ الگ مقرر کیے جاتے ہیں
ولا يتولوا اعمال الخراج خراج کے عامل ، صدقات کے عامل نہیں
(کتاب الخراج) بن سکتے -

صدقات کی آمدنی سے کسی غیر مستحق شخص کو ایک حبیہ بھی نہیں دیا جا
سکتا۔ کیوں کہ اس مال کے استحقاق کی وجہ احتیاج ہے -

نیز زکوٰۃ جس علاقہ سے فراہم کی جائے ، بہتر ہے کہ اسی علاقہ کے
غریب پر تقسیم کی جائے۔ چنانچہ حضرت عمران بن حصین کو زکوٰۃ کی فراہمی کے لیے
بھیجا گیا۔ جب واپس آئے تو دریافت کیا گیا کہ مال کہاں ہے ؟ جواب دیا :

لما امر سلقونی اخذناها من حیث تم نے جمع مال کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے
کتا ناخذھا علی عهد رسول اللہ ان لوگوں سے مال لیا جن سے رسول اللہ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم وضعناھا حیث علیہ وسلم کے عہد میں لیا کرتا تھا اور پھر ان
لوگوں پر تقسیم کر دیا جن پر حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کے عہد میں تقسیم کرتا تھا۔

البتہ اگر وہاں کی مقامی ضرورتوں سے مال بچ جائے تو اسے مرکزی بیت المال
میں داخل کر دیا جائے -

اسلام کے معاشی نظام کی خصوصیت

اسلام کے معاشی نظام کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے

کہ اس میں رعایا پر نہایت معمولی ٹیکس عائد کیا جاتا ہے جسے کمزور سے کمزور انسان بھی بآسانی ادا کر سکتا ہے اور پھر اس کے وصول کرنے میں ہر قسم کے ظلم و تعدی اور جبر و تشدد سے منع کر دیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ جزیہ و خراج کے وصول کرنے میں ان لوگوں کی سہولت کو ہر طرح ملحوظ رکھا جائے چنانچہ سفر شام کی واپسی پر حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ لوگ جزیہ ادا نہیں کتے اس پر آپؓ نے فرمایا :

سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تعذبوا الناس فان التائبین یعدون الناس فی الدنیا یعدہم اللہ یوم القیامۃ (کتاب الخراج)
میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم لوگوں کو تکلیف نہ دو کیونکہ جو لوگ دنیا میں انسانوں پر سستی کریں گے قیامت کو خدا تعالیٰ ان پر سختی کرے گا۔
عن عمر لا تعذبوا الناس (موطا امام مالک) لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈالو۔

اور پھر اسلام میں اس بات کی خاص رعایت کی جاتی ہے کہ جو فتنہ زد کسی مقصد کے لئے فراہم کیے جاتے ہیں وہ بتا دیا اسی مقصد پر خرچ کر دیے جاتے ہیں اور ان میں کا ایک حصہ بھی کسی دوسرے مقصد کے لیے صرف نہیں ہوتا۔ خراج اور جزیہ چونکہ جمہور کے مصالح عامہ کی خاطر وصول کئے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ جیسے لیے جاتے ہیں ویسے ہی عوام کے مصالح میں خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ جرجی زید ان نے لکھا ہے:

فیعوالی العامة کأنہ لہ یوخذ رعایا سے جو کچھ وصول کیا جاتا ہے وہ

منہم ہی سنۃ الاسرار فی تطہر پھر ان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ گویا ان
 لاول و حلقہ انہما من خصائص سے لیا ہی نہیں گیا۔ یہ ہے ارتزاق کا عوامی
 التمدن الاسلامی - طریقہ جو تمدن اسلامی کے خصائص کو
 دانشگاہ کرتا ہے۔

جدید داعیات معیشت اور ان کا حل

گزشتہ صفحات میں حکومت اسلامیہ کے موارد و مصارف (آمد و خرچ) کے سلسلہ میں وہ بنیادی اصول بیان کر دیے گئے ہیں جو کتاب و سنت اور کتب فقہ میں ذکر ہوئے ہیں۔ یہ اصول اپنی جگہ اٹل اور غیر متزلزل ہیں، مگر عصر حاضر کی جدید ضرورتوں نے ہمارے لیے فکر و نظر اور استنباط جزئیات کا ایک نیا دروازہ کھول دیا ہے اور اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم جدید معاشی مقتضیات کا کتاب و سنت کے قوانین کلیہ کی روشنی میں بہتر سے بہتر حل تلاش کریں، کیونکہ اسلام کی ہمہ گیر اور لازمی حیثیت مسلمانوں کو اس امر کی اجازت دیتی ہے کہ وہ بدلے ہوئے حالات کے پیش نظر منضبط کلیات سے جزئیات کا استخراج کریں۔ چنانچہ خلافت راشدہ کے مقدس دور میں اس مقصد کے لیے ایک باقاعدہ مجلس شوریٰ قائم تھی جو امیر المومنین کی موجودگی میں پیش آنے والے جدید مسائل و سوالات کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرتی تھی۔ مگر اس مجلس آئین ساز (کانسٹیٹیوٹنٹ اسمبلی) کا مقصد قانون اسلامی کی توجیح و تشریح کے سوا کچھ نہ تھا اور اسے اس بات کی اجازت نہ تھی کہ وہ بغیر کسی الہامی سند (اتھارٹی) کے محض عقل کے ذریعہ کسی مسئلہ کا حل تلاش کرے یا کسی غیر اسلامی فکر کو بنیاد قرار دیکر کتاب اللہ کو اس پر

منطقی کرنے کی سعی کرے ۔

دورِ حاضر کی بے شمار بولجیبوں میں سے ایک بولجیب یہ ہے کہ جن لوگوں کے دل و دماغ پر جدید حیاتیاتی نظریات نے گہرا اثر جما رکھا ہے۔ جب وہ اسلامی مسائل پر غور کرنے کی زحمت کو ادا کرتے ہیں تو ان کی یہ امکانی کوشش ہوتی ہے کہ اسلام کے اصول و نظریات کو توڑ مروڑ کر کسی طرح جدید نظریات سے ان کا رشتہ کاغذ پر دیا جائے، اور پھر فقر و قعلی سے اپنے اس اجتہادی کارنامہ کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ ان لوگوں کی ذہنی مرغوبیت پر جس قدر طم کیا جائے کم ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو تو انسانی نظریوں پر منطبق کرنے کی لا حاصل سعی کرتے ہیں۔ مگر ان کو یہ توفیق میسر نہیں کہ کتاب و سنت کو دنیا قرار دے کر اس کسوٹی پر غیر اسلامی نظریات کو پرکھیں۔

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں + ہوئے کس درجہ فقیہانِ حرم بے توفیق ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی جدید مسئلہ پر غور کرنے سے پہلے اسلام کی اہل اور غیر متزلزل صداقتوں اور مضبوط کلیات پر اس کی گہری نظر ہوتا کہ جدید سوانح و وقائع کو اسلام کے اصول و اہلین پر منطبق کرنے اور جدید قدروں کو فکرِ اسلامی کے معیار پر پرکھنے میں اسے آسانی ہو۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حکومتِ اسلامی کے ذرائع پیداوار انسٹرومنٹس آف پروڈکشن اب آج سے کئی صدی قبل کافی ہو سکتے تھے۔ موجودہ بدلے ہوئے حالات اور نئی ضرورتوں کی وجہ سے اب وہ قطعاً ناکافی ہیں۔ موجودہ حکومتوں کے ذرائع پیداوار میں سودی کاروبار، بینکنگ، شراب کی تجارت اور دوسرے

کئی ایسے ذرائع شامل ہیں جن کو اسلامی شریعت نے حرام قرار دیا ہے مگر اب جبکہ کوئی حکومت ان چیزوں کے سوا نہیں چل سکتی، حکومت اسلامی کو بھی چارونا چار یہ تلخ لقمہ نگلنا ہی پڑے گا۔

اس سے قطع نظر کہ ان لوگوں کی ذہنی مرعوبیت کس درجہ تک پہنچ چکی ہے اور وہ کون سے مکتب خیال کے پیرو ہیں۔ ہمیں یہ کہنے میں ہرگز تامل نہیں کہ یہ لوگ اسلامی فلسفہ اجتماع کے خصائص طبعی سے نااہل محض ہیں اور ان کو اتنا بھی علم نہیں کہ اسلام انسانی طبائع میں حیرت انگیز ضبط و نظم (ڈسپلن) ایک جدید طریق فکر (وے آف ٹھاٹ) اور پراسرار اخلاقی قوت (مارل پاور) پیدا کرتا ہے اور عالم انسانی کو ایک ایسی مقدس سوسائٹی میں تبدیل کرتا چاہتا ہے کہ موجودہ انسانی سوسائٹی کو اس سے کوئی ادنیٰ نسبت بھی نہیں ہو سکتی اور اسلامی سٹیٹ کو چلانے والے لوگ بھی اسی مقدس سوسائٹی کے ارکان ہوتے ہیں۔ اس لیے اس سٹیٹ کا طرز حکومت اور رجحان عمل موجودہ حکومتوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔

موجودہ مادی پرست دنیا کے نزدیک صرف محسوسات و مشاہدات اور ظاہری اسباب ہی پر انسانی زندگی کا انحصار ہے اور کسی فوق الفطرت اور باطنی قوت پر اسے بھروسہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے تخیل کی پرواز ظاہری سلسلہ اسباب میں جکڑی ہوئی ہے۔ مگر اسلامی سوسائٹی اس عالم آب و گل سے وراں اور ہی ایک قوت قاہرہ پر ایمان رکھتی ہے اور یہ تصور بذاتِ خود ایک بے پناہ طاقت ہے جو اس سوسائٹی میں حیرت انگیز فکری

انقلاب رونما کرتا ہے اور اس کی رفتار تخیل کو مادی حدود و قیود سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ آفتاب و ماہتاب بھی اس کی بلند پروازی پر شگ کرتے ہیں۔

وگر قوسے کہ ذکر لاله اش بر آرد از دل شب صبح گاہش (اقبال)
 شناسد منزلش را آفتابے کہ ریگ کہکشاں روید ز ریش؛
 یہ ملت قیمتی کسی دوسری قوم کی پیروی نہیں کرتی بلکہ اس کا ہر عمل دوسروں کے لیے دلیل راہ ہوتا ہے۔

انتم شهداء اللہ فی الاسراض - تم اللہ کی زمین میں لوگوں کے نگہاں اور
 (بخاری) شامہ عدل ہو۔

اور اسے دولت و زر کے خزان کی چنداں ضرورت نہیں کہ اس کا فقیر غیور
 ہی تنہا افس آفاق کی تسخیر کے لیے کافی ہے۔

عرب را حق و دلیل کارواں کرد کہ او با فقیر خود را امتحاں کرد
 اگر فقیر تہیدستان غیور است جہانے را نہ دبالا تو اں کرد
 یہ صحیح ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز کا وجود علل و اسباب سے وابستہ ہے
 اور اسلام بھی اس عالم اسباب کے ظاہری قوانین سے انکار نہیں کرتا بلکہ
 اسباب ظاہری کے حصول کی ترغیب دیتا ہے۔ مگر اس طرح نہیں کہ انسان
 ظاہری اسباب ہی کو موثر بالذات تصور کرے اور اس علت العلل سے جو
 ان ظاہری اسباب میں قوت تاثیر پیدا کرتی ہے بالکل غماض کر لے۔ مرد
 مومن ان ظاہری اسباب و علل سے زیادہ اس علت العلل پر اعتقاد کرتا ہے

جو ایک لمحہ میں ان ظاہری اسباب کا رخ دوسری جانب پلٹ سکتی ہے۔
 علماء طبعیات کا فیصلہ ہے بلکہ روز و شب کا مشاہدہ ہے کہ آگ کا
 کام جلانا ہے۔ اور کوئی جاندار چیز اس کے اندر سے بچ کر نہیں نکل سکتی مگر
 اس سے آگے وہ نہیں جانتا کہ آگ میں یہ اثر کیسے پیدا ہوا، اور کیا کوئی
 ایسی پراسرار ہستی بھی موجود ہے جو اشیاء کی تاثیروں پر کنٹرول کرتی ہے
 اور ان میں کمی بیشی یا ان کو بالکل معطل کر سکتی ہے؟ مرد مومن کو اس بات
 کا یقین ہے کہ اسباب و علل ایک فوق القوت کے محکم و تابع ہیں
 اور وہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز میں اثر پیدا نہیں کر سکتے۔ اس لیے
 مومن علت و معلول اور سبب و مسبب کی بندشوں سے آزاد ہے اور اسباب
 ظاہری سے زیادہ اسباب باطنی پر بھروسہ کرتا ہے۔

کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تنہی لڑتا ہے سپاہی
 ممکن ہے کہ ان باتوں کو مذہبی غرض اعتقادی یا شاعرانہ تخیل سے تعبیر
 کیا جائے۔ مگر جو لوگ تاریخ اسلامی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں
 نے ہمیشہ مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت پر اعتماد کیا ہے اور اس قوت
 کے ذریعہ وہ بحر و بر پر چھا گئے تھے۔

یہ بات موجودہ عقل پرست انسانوں کے لیے یقیناً تعجب انگیز ہوگی
 کہ جو چیز دوسری اقوام و ملل کے لیے تقویت کا باعث ہو سکتی ہے وہ ملت
 اسلامیہ کے ضعف و انحلال اور انتشار و تشتت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آج
 دنیا کے ماہرین اقتصادیات (ایکونامسٹس) اس امر پر متفق ہیں کہ حکومتی

کاروبار کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ و دولت کی ضرورت ہے اور بجز اس کے کوئی حکومت چل ہی نہیں سکتی۔ مگر اسلامی نظریہ اجتماع و سیادت کی فطرت ہی الگ ہے کہ یہاں مال و دولت کی بہتات ملت اسلامیہ کے ضعف و انتشار پر منتج ہوتی ہے۔

رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بحرین سے مصالحت کے بعد
العلاء ابن الحضرمی کو ان پر امیر مقرر فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ نے ابو عبیدہ
الجراح کو جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو انصار نے
خاص اہتمام سے نمازِ صبح میں شرکت کی۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ شاید تم نے
ابو عبیدہ کی واپسی کا حال سنا ہو گا۔ عرض کیا ہاں! فرمایا تمہیں خوش ہونا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں یعنی تم پر رزق کے
دروازے کھول دیے ہیں لیکن میں تمہاری غربت سے اتنا خائف نہیں ہوں
جتنا کہ تمہاری امارت و توانگری سے مجھے خوف آتا ہے۔

فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرُ اخْشَىٰ عَلَيَّكُمْ وَ الْكِنْيَةُ
 اخْشَىٰ عَلَيَّكُمْ اِنْ تَبْسُطَ عَلَيَّكُمْ الدُّنْيَا
 كَمَا بَسَطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
 فَتَنَّا فَسُورَهَا كَمَا تَنَافُسُوهَا وَلَقَدْ لَكُمُ كَمَا
 الْهَيْهَتَكُمْ - (رواه البخاری)

خدا کی قسم مجھے تمہارے اہلاس و فقر کا خطر
 نہیں۔ البتہ خطرہ اس بات کا ہے کہ
 تم پر پہلی قوموں کی طرح ہوس و دنیا
 نہ چھا جائے اور تم بھی ان کی ٹکا دیندہ
 خواہش میں الجھ کر اللہ کے ذکر سے

غافل نہ ہو جاؤ۔

حضرت فاروق اعظم کے دورِ خلافت میں ایران اور روم کی عظیم الشان

سلطنتوں کے مقابلہ میں ایک سخت لشکر روانہ کیے گئے۔ روم کے مقابلہ میں ابو عبیدہ ابن جراح اور خالد بن الولید کی سرکردگی میں اور ایران کے مقابلہ میں مثنیٰ ابن حارثہ اور جریر کی قیادت میں افواج اسلامی نے یمن کی عراق کی فتح کے بعد ایک ہزار اونٹ خزانہ اور قیمتی ساز و سامان سے لے ہوئے مدینہ پہنچے۔ یہ سارا مال رات کو مسجد کی چھت پر ڈال دیا گیا۔ صبح کے بعد حضرت عمرؓ نے اس مال کا معائنہ کیا تو آنکھوں میں آنسو بھرائے۔ اس پر عبداللہ بن عمرؓ نے عرض کی:

هَذَا مِنْ مَوَاقِفِ الشُّكْرِ فَيَا بَيْكِيكُ یہ تو شکر کا مقام ہے، پھر رونے کی وجہ؟
جواب دیا یہ بھیک ہے، لیکن

قَالَ اجْلُ وَلَكِنْ اللَّهُ لَمْ يَعْطِهِ قَوْمًا یہ دولت خدا نے جس قوم کو دی اس
هَذَا إِلَّا أَلْقَى بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ میں بغض و عناد اور انتشار و افتراق
والبغضاء۔ (کتاب الخراج) پیدا کر دیا۔

اس قسم کے بے شمار تاریخی واقعات ہیں۔ مگر اس سے بھی بڑھ کر لائق اعتماد اللہ کی کتاب ہے، جو اس ساری کائنات میں تنہا علم و یقین کا سرچشمہ ہے۔ قرآن حکیم نے بار بار اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ دولت و مال کی کثرت مفسد اجتماعیر کا سرچشمہ ہے اور گزشتہ قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہوئیں کہ ان میں زر پرستی اور عیش پسندی کا مکروہ جذبہ زور پکڑ گیا تھا اور اس نے طریق اعتدال سے ان کو منحرف کر دیا تھا۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطُوتٌ مَعِيشَتُهَا ہم نے بہت سی ایسی بستیوں کو ہلاک

فَتِلْكَ مَسَاكِينُهُمْ لَعَلَّ تَسْكُنُونَهُمْ
 (قصہ) گئی تھیں۔ پس یہ ان کے مکانات ہیں

جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد ہوئے ہیں۔

متذکرہ حقائق سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اسلام وسائل معیشت اور پیداواری قوتوں کی تخلیق سے انسانوں کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ بلکہ اسلام میں جو چیز ممنوع ہے وہ دولت کی محبت اور انہماک فی الدنیا ہے جو انسان کو زندگی کے اصل نصب العین سے پھیر دیتا ہے۔ بہر حال یہ کچھ لکھا گیا ہے بحث کا ایک غریب پہلو ہے جس سے آج تک بہت کم لوگ واقف ہیں۔ اور درحقیقت بجز دل درد آشنا اور نظر حق شناس کے ان باتوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے ع

ذوق اس بادہ ندانی بخدا تا نہ چشی

اس لیے بہت ممکن ہے کہ اس سے ان لوگوں کو نشئی نہ ہو جن کے قابض و نظر کو دانش فرنگ نے ماؤف کر دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نظر و استدلال سے بھی اس بات کو واشگاف کر دیا جائے کہ سود اور اس قسم کے دوسرے کاروبار سے جو شریعت اسلامیہ میں ممنوع ہیں ملک کی اجتماعی قوتیں بڑھتی نہیں بلکہ کمزور ہوتی ہیں۔

اسلام نے نہایت شد و مد کے ساتھ سود کی حرمت کا اعلان کیا ہے اور جس وقت ہم اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر غور کرتے ہیں تو کئی ایسے حقائق و مصلح کا انکشاف ہوتا ہے جو حکمت ربانی سے مخصوص ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ سودی کاروبار سے لازماً ملک کے باشندے دو طریقہ
 میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یعنی سودی کاروبار خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی بہر حال
 اثر و نتیجہ کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں اور اس سے دو مستقل طبقے وجود
 میں آتے ہیں۔ ایک طبقہ کسی متعین شرح سود پر قرض دینے والا اور دوسرا
 لینے والا۔ ثانی الذکر طبقہ ملک کے اُن فعال عناصر پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں عرف
 عام میں مزدور اور کسان کہتے ہیں۔ اور حقیقت میں یہی لوگ مملکت کی ریڑھ
 کی ہڈی ہوتے ہیں جن کی اُن تھک کوشش و محنت سے حکومت کا نظام چلتا
 ہے اور پیداواری قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اول الذکر طبقہ ان عیاش اکتے
 اور کاہل الوجود انسانوں پر مشتمل ہوتا ہے جو بیٹھے بیٹھائے اپنی عیاریوں اور
 مختلف وسائل سے دوسروں کے حاصلات و محنت پر قبضہ کر لیتے ہیں یہ لوگ
 بجز اس کے کہ غریبوں کا خون چوس چوس کر اپنی توندیں بڑھائیں۔ قوم و ملک کے
 لیے معمولی سے معمولی محنت بھی برداشت کرنے کے اہل نہیں ہوتے۔ اور
 دراصل یہی لوگ قوم کے جسم میں ایک زہریلے اور خطرناک ناسور کی حیثیت
 رکھتے ہیں جو اس کی اندرونی قوتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔

بہر حال نظام سود کی یہ فطرت ہے کہ اس سے ملک کا ایک کارآمد
 اور فعال طبقہ اقتصادی اور جسمانی حیثیت سے تباہ حال ہوتا چلا جاتا ہے اور
 ملک کی دولت سمٹ کر چند عیاش سرمایہ داروں کی تجوریوں میں پہنچ جاتی
 ہے اور پھر اجتماعی اور سیاسی نقطہ نظر سے عوام کی بے چینی اور تباہ حالی
 سے ریاست بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ عوامی طبقوں پر

جب ہر طرف سے بھوک اور افلاس کا ہجوم ہونے لگتا ہے تو وہ مجبور ہو کر ملک کے سرمایہ دار طبقوں سے متصادم ہو جاتے ہیں اور چونکہ عوامی طبقوں کی ملک میں نمایاں اکثریت ہوتی ہے اور جسمانی لحاظ سے بھی یہ لوگ محنت شعار دلیر اور نڈر ہوتے ہیں اس لیے ان کی اجتماعی طاقت سٹیٹ اور راج الوقت نظام حکومت کے لیے مستقل خطرہ بن جاتی ہے، اگر عوامی قوتیں پوری طرح منظم ہو جائیں تو سرمایہ دارانہ نظام کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں ورنہ ملک میں ایک دوامی اور مستقل کشمکش جاری رہتی ہے۔ اور اس طبقاتی جنگ (سیکشل وار) کے ہوتے ہوئے ملک میں امن و خوشحالی کی ہرگز توقع نہیں ہو سکتی۔

غرض سود کی اجتماعی صورتیں مثلاً گورنمنٹ بینکس اور امداد باہمی کی سوسائٹیاں، یا انفرادی سود اور بنیاسٹم سب میں یہ امر مشترک ہے کہ عوامی طبقوں کے مصائب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور دوسرا فریق خواہ حکومت ہو یا سرمایہ دار بننے، دولت و زر کے واحد اجارہ دار بن جاتے ہیں اور اس سے ملک میں عام بے چینی اور اضطراب رونما ہو جاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ ریاست (سٹیٹ) کا سب سے بڑا مقصد ملک کے عوام کی حالت کو بہتر بنانا اور ایک عادلانہ نظام سیاست و اجتماع کے ذریعہ ملک میں امن قائم رکھنا ہے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ملک کے باشندوں میں مساوات کا اصول ملحوظ رکھا جائے اور کسی ایک طبقہ کو دوسروں پر ظالمانہ تسلط قائم کرنے کے مواقع حاصل نہ ہوں۔ اگر کوئی حکومت اس بنیادی

نظرِ حکومت سے انحراف کرے گی تو اسے دنیا کی کوئی طاقت فنا و عدم سے محفوظ نہیں رکھ سکے گی۔

آج جس قدر لوٹ کھسوٹ کے ظالمانہ طریقے رائج ہیں ان کی موجودگی میں ہرگز امن عالم کا خواب بشریت نہ تعبیر نہیں ہو سکتا بلکہ اس سے قدرتی طور پر ملک دو متخالف اور متضاد قوتوں میں تقسیم ہوتا جا رہا ہے اور اس کے اجتماعی جو فحالی بڑھنے کے بجائے گھٹتی چلی جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے اس حقیقت کو ایک مختصر مگر جامع فقرہ میں واضح کر دیا ہے :

وَمَا آتَيْنَا مِنْ تَرَاوُكٍ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ أَسْفُودٍ
الَّذِينَ كَفَرُوا فِيهَا يَكْتُمُونَ - کہ وہ دوسروں کے اموال میں بڑھے یعنی

دوسروں کی دولت ساتھ لائے تو وہ اللہ کے نزدیک (حقیقت میں)

بڑھتا نہیں بلکہ گھٹتا ہے۔

کل تک دنیا کی تمام قومیں اس بات پر متفق تھیں کہ سود و دولت کی پیداوار کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ مگر آج مغرب کے بہت سے بالغ النظر اور سمجیدہ فکر علمائے بھی سود کی قباحتوں کو محسوس کر لیا ہے۔ چنانچہ مسٹر "کول" اپنی کتاب "سوشلزم ان ریویو لیوشن" میں لکھتا ہے :

"متعین اور مقررہ شرح سود ملک کے صنایع و تجارت طبقوں کے لیے سخت خطرناک اور ضرر رساں ہے کیونکہ انہیں بہر حال مقررہ سودی رقم ادا کرنی پڑتی ہے۔ خواہ انہیں اپنے کاروبار میں فائدہ یا نقصان فائدہ کی صورت میں تو ان کے لیے معینہ رقم ادا کرنی آسان ہوتی ہے

مگر صنعت و تجارت میں خسارہ ہونے اور قیمتوں کے گھٹ جانے کی صورت میں سود کی گراں بہار رقم ادا کرنا ان کی تباہی کا باعث ہوتی ہے۔ سود کے علاوہ دوسرے ذرائع آمد جو اسلامی نقطہ نظر سے حرام ہیں۔ اگر سنجیدگی سے ان کی حقیقت پر بھی غور کیا جائے تو ان سے بھی ملک کی اجتماعی دولت اور فعال قوتوں میں اضافہ کے بجائے نقصان ہی ہوتا ہے۔

اسلام نے ہر حرام چیز کی تجارت کو ممنوع قرار دیا ہے خواہ وہ شراب ہو یا کوئی دوسری چیز۔ لیکن مثال کے طور پر شراب ہی کو لے لیجئے کہ اسلام نے اسے اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ اس سے بے شمار مفاسد و معائب کا دروازہ کھل جاتا ہے جس کا لازمی نتیجہ اجتماع و تمدن کے فساد و اختلال کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔

ان حقائق کے پیش نظر کسی حکومت کو یہ مشورہ دینا کہ اسے سودی کاروبار اور دیگر تخریبی تجارتوں کے ذریعہ دولت فراہم کرنی چاہئے۔ دوسرے الفاظ میں اسے تباہی و بربادی کی دعوت دینا ہے اور اس کے لیے ایسے خیر خواہوں سے بدترین دشمن بہتر ہے۔

یہاں تک جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ایک لحاظ سے منفی حیثیت رکھتا ہے اور

موارد مصارف کا توازن

اصل مسئلہ اب تک تشنہ بحث ہے کہ موجودہ بدلے ہوئے حالات میں کیا حکومت اسلامی کے متذکرہ ذرائع آمد کافی ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ حصہ بحث ہے جو اس باب میں مقصود بالذات ہے۔

چونکہ زندگی کا معیار بالکل بدل چکا ہے اور اجتماعی ضرورتوں میں بھی حیرت انگیز انقلاب اچکا ہے بلکہ نیک و بد کی قدریں بھی تبدیل ہو چکی ہیں۔ اس لیے اب موجودہ فاسقانہ نظام تمدن و معیشت کے تجزیہ و تحلیل کی ضرورت ہے کہ اس میں صالح اجزاء کون سے ہیں جنہیں باقی رکھا جاسکتا ہے اور فاسد اجزاء کون سے ہیں جن کا اخراج لازمی ہے۔ اس عمل تقطیع سے جو اجزاء کم ہوں گے اسی تناسب سے واعیات معیشت اور لوازم تمدن بھی کم ہوتے جائیں گے۔ یہاں تک کہ اس عمل کے اختتام پر ایک معتدل اور صالح نظام تمدن باقی رہ جائے گا۔ اور پھر اس کی معاشی ضرورتیں بھی خود ہی سمٹ کر حد اعتدال پر آجائیں گی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ موجودہ غیر عادلانہ نظام تمدن میں صرف دولت کی سینکڑوں ایسی مایں ہیں جن کی ایک صالح نظام تمدن کو ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر صرف پبلسٹی ڈیپارٹمنٹ ہی کو لے لیجئے کہ ملک کی آمدنی کا ایک معتد بہ حصہ ہر سال اس محکمہ کی نذر ہو جاتا ہے اور حکومت کے پروپیگنڈے کے بیے ہزار ہا وسائل اختیار کیے جاتے ہیں۔ نیز مخالفین کا منہ بند کرنے کے لیے ان کو گراں قدر رشوتیں دی جاتی ہیں۔ مگر ایک عادلانہ نظام تمدن کو ایسی ضرورتیں لاحق ہی نہیں ہو سکتیں کہ اس کا حسن ذاتی ہی اس کی مقبولیت عامہ کا ضامن ہوتا ہے۔ اس کے محاسن و برکات کا ڈھنڈورہ پیٹتے رہنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ ملک کے عوامی طبقے جب مطمئن ہونگے تو وہ خود ہی ایسے نظام حکومت کے تحفظ کو اپنا اولیٰ فرض خیال کر دیں گے۔ اور بیرونی طاقتوں کے خلاف وقوع و مزاحمت میں اپنی جانیں لڑا دیں گے۔ اس

صورت میں عوام کو جنگ کے لیے اکسانے اور لالچ دینے کی قطعاً ضرورت نہ ہوگی اور اس طرح ملک کی دولت کا ایک بڑا حصہ بچ رہے گا۔ سبلسٹی ڈیپارٹمنٹ کو محض مثال کے طور پر لیا گیا ہے۔ ورنہ سینکڑوں ایسے مصارف ہیں جن میں ملک کی دولت محض نظام کی غرابی کی وجہ سے صرف ہوتی ہے۔

اسلام کا نظام اجتماع و تمدن ایک مقدس اور صالح نظام ہے جو اپنے جوہر ذاتی کی وجہ سے انسانوں کی ہر جماعت اور ہر طبقہ کو مطمئن کر سکتا ہے اور عقیدہ و نسل کے اختلاف کے باوجود تمام طبقات و جماعات میں حیرت انگیز معاشی اور مجلسی مساوات پیدا کرتا ہے، اس نظام میں کسی ایک فرد یا جماعت کو لوٹ گھسٹ کی قطعاً اجازت نہیں ہے اور نہ کوئی طبقہ سرمایہ و دولت کے بل پر ملک کے عوام پر ظالمانہ تسلط قائم کر سکتا ہے۔ بلکہ ہر شہری ہر طرح کے مجلسی، معاشی اور سیاسی حقوق سے مساویانہ طور پر بہرہ ور ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مملکت اسلامی میں کسی ایک فرد کو بھی شکوہ و شکایت کا موقع ملتا نہیں آتا۔ اس کے لیے اسلامی نظام تمدن کی نظری خصوصیات کے علاوہ تاریخ اسلامی کے کچھ واقعات کی شہادت کافی ہے اور ہم گذشتہ صفحات میں اسلامی نظام معیشت کی عملی خصوصیات کے عنوان کے تحت اس مسئلہ پر بحث کر آئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اسلام کا نظام تمدن اور نظریہ معیشت موجودہ نظامات سے بالکل مختلف ہے لہذا اسلام کے معاشی لائحہ عمل کو کسی دوسرے نظام معیشت پر قیاس کرنا ایک اصولی اور بنیادی غلطی ہے اور اس حقیقت کے پیش نظر یہ بات سمجھنے میں بھی کوئی دشواری نہ ہوگی کہ نظام اسلامی کو اپنے وجود و بقا

اور نفاذ و اجرا کے لئے جن اشیاء کی ضرورت ہے وہ دنیا کے کسی نظام میں دستیاب نہیں ہو سکتیں اور موجودہ نظام تمدن کو جو ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں اسلامی نظام کو ان سے کوئی تعلق نہیں اور یہ کہ اسلامی نظام اجتماع و تمدن اپنی نوعیت کے اعتبار سے بالکل جدا اور مستقل بالذات ہے۔

یہاں تک یہ بتایا گیا ہے کہ موجودہ فاسقانہ اور غیر عادلانہ سماجی نظام کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ملک کا اجتماعی سرمایہ بہت حد تک بچ رہے گا۔ اور حکومت کو ناجائز ذرائع پیداوار کی ضرورت نہ ہوگی لیکن اس کے علاوہ اسلام جائز ذرائع پیداوار کے اخذ و اختیار سے روکتا نہیں بلکہ حکومت کے دائرہ عمل کی توسیع کے ساتھ ساتھ ذرائع پیداوار میں توسیع کی جاسکتی ہے اور اس غرض کے لیے سیکیڑوں طریقہ اختیار کئے جاسکتے ہیں۔ مثلاً موجودہ زمانہ میں صنعت و حرفت (انڈسٹری) دولت کی پیداوار کا بہترین ذریعہ ہے اور ہر حکومت کے لئے بہت آسان ہے کہ وہ ملک کے ہر حصہ میں صنعتی مراکز (انڈسٹریل سنٹرز) جاری کرے۔ نیز کسی ملک کی اقتصادی خوشحالی میں اس ملک کی پیداوار اجناس کو بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے یہ بھی حکومت کا کام ہے کہ زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے جدید سائنٹیفک طریقے ملک میں رائج کرے اور اس مقصد کے لیے ایک باقاعدہ زرعی محکمہ (اگریکلچرل ڈیپارٹمنٹ) قائم کرے جو ملک کے ہر حصہ میں زمین کی مخصوص صلاحیتوں کی چھان بین کرے اور جس حصہ زمین میں جو چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں وہاں صرف ان چیزوں ہی کی کاشت ہو۔ اور اس کے علاوہ

نئے منجرباتی طریقے استعمال کرنے میں زائرین کی امداد و اعانت کرے۔

نیز موجودہ دور میں ٹرانسپورٹ کے کام کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی آمدنی اجتماعی مصارف میں صرف کرے۔ غرض ملک کی پیداواری قوتوں کو بڑھانے کے لیے بہت سے وسائل اختیار کیے جاسکتے ہیں۔ اور خاص حالات میں ہنگامی ٹیکس (فرائب) کی گنجائش بھی ہے۔ کیونکہ وقتی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہر حکومت کو حق حاصل ہے کہ وہ رعایا سے زائد ٹیکس وصول کرے اور اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ نیز دوسرے ممالک سے تبادلہ اجناس اور درآمدات پر ٹیکس عائد کرنا برسلطنت کے لیے نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے۔ امتناع سود کی وجہ سے موجودہ طرز کے نظام تجارت پر یقیناً اثر پڑے گا کیونکہ اس سے بینکس اور انشورنس کمپنیز ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہ اثر اسلامی سوسائٹی پر نہیں بلکہ موجودہ فاسد سوسائٹی پر پڑ سکتا ہے۔ نیز حکومت اسلامی کے مرکزی بیت المال کی جو شاخیں ملک کے طول و عرض میں قائم ہوں گی اس سے موجودہ بینکس کی نسبت بہتر طریقے پر کام لیا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ بیت المال فنڈز سے قرض حسنہ اجارہ و مضاربت اور دوسرے اسلامی طریقوں سے اہل حاجت کی امداد کی جاسکتی ہے۔ مثلاً ایک کسان کے پاس بیج خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو بیت المال سے اس کی امداد کی جاسکتی ہے۔ اس کی حیثیت تقاوی کی ہوگی مگر اس میں سود نہ ہوگا۔

ان بدفع للعاجز کفایۃ من بیت المال حاجت مند شخص کو بیت المال سے قرض کے قرضاً لیعمل فیہ (فتح القدیر جلد ۳ ص ۲۶۴) طور پر اتنا دینا چاہئے کہ وہ کام چلا سکے۔

ظاہر ہے کہ موجودہ بینک سسٹم چلب زر کا ایک نہایت خطرناک طریقہ ہے جس کے ذریعے غربا کی دولت کچھ کر سرمایہ داروں کے خزانوں میں جا پہنچتی ہے مگر اسلامی بیت المال ایک مشترکہ سرمایہ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا مقصد صرف مصالح عامہ کی تکمیل ہے۔

موجودہ جاگیر دارانہ نظام کی اصلاح
 جاگیر کا ایک محدود تصور اسلامی
 روایات میں بھی ملتا ہے۔
 چنانچہ کتب اسلامی میں اس کے لیے "القطیعة" کی اصطلاح مستعمل ہے
 اور علماء سلف نے اس کی یہ تعریف کی ہے :

ما یمنحه الامام من الارض لبعض قطیعه وہ زمین ہے جو امام عادل کی طرف سے
 الممتانین بقا لہم من السرعیة بعض ممتاز لوگوں کو عطا ہوتی ہے۔
 امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے فتح
 عراق کے بعد کسریٰ اور اس کے خاندان اور ان لوگوں کی زمینیں جو جنگ میں
 مارے گئے تھے یا ارض حرب کو چلے گئے تھے، جاگیر کے طور پر ان مجاہدین کو
 عطا کیں جو خدمات اسلامی میں ممتاز درجہ رکھتے تھے۔

امام موصوف اس کے بعد رقمطراز ہیں کہ خلیفہ عادل کے لیے جائز ہے
 کہ ایسی زمین جو کسی کی ملکیت نہ ہو اور نہ ہی کسی وارث کے قبضہ میں ہو،
 کسی ایسے شخص کو قطعیہ کے طور پر دے دے جو اسلام میں خاص مرتبہ رکھتا ہو
 اور یہ زمین اس کے قبضہ میں رہنے سے ملکیت اسلامی کو اقتصادی فائدہ
 پہنچ سکتا ہو نیز امام عادل کو اختیار ہے کہ ایسی زمین کو عشری قرار دے

یا خراجی -

متذکرہ بالا تصریحات سے ظاہر ہے کہ کسی کو جاگیر عطا کرنا امام عادل کا کام ہے اور امام عادل کے سوا دوسرے لوگوں کی دی ہوئی جاگیریں ہرگز قابل اعتبار نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ خویش پروری اور احباب نوازی کی کینہ اور ذلیل خواہشات سے متبرتا نہیں ہوتے اور نہ ہی ان سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ محض استحقاق اور خدماتِ ملی کا لحاظ کریں گے۔

امراء بنی امیہ نے اپنے ایامِ حکومت میں غیر مسلموں کی زمینیں شاہی خاندان میں جاگیر کے طور پر تقسیم کر دی تھیں۔ مگر جب انہی میں سے امام عادل صوبہ ملت حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ منتخب ہوئے تو انھوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ایسی تمام زمینیں شاہی خاندان کے لوگوں سے چھین کر اصل مالکوں کے حوالے کر دیں۔

اس بنا پر موجودہ نظامِ جاگیر داری سراسر فاسد اور غیر عادلانہ ہے۔ کیونکہ ان میں سے بیشتر جاگیریں خدماتِ کفر کے صلہ میں حاصل کی گئی ہیں اس لیے کسی اسلامی ریاست میں ان کو ہرگز باقی نہیں رہنا چاہئے۔

موجودہ جاگیروں کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو انگریزی عہدِ اقتدار میں حکومتِ برطانیہ کی وفاداری اور فوجی خدمات کے صلہ میں حاصل کیا گیا ہے اور کچھ جاگیریں سکھوں کے عہدِ حکومت کی یادگار ہیں اور کچھ عہدِ مغلیہ کی۔ ان سب جاگیروں کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ اسلامی ریاست میں ان کو باقی رکھا جائے اس لیے حکومتِ اسلامی کا پہلا کام یہ ہونا چاہئے کہ ایسی تمام جاگیریں

ان جاہ پرست اور ملت فروش لوگوں سے چھین کر اہل استحقاق میں تقسیم کر دی جائیں۔

موجودہ انتقال آبادی اور مہاجرین کی آباد کاری کے مسئلہ نے مملکت پاکستان کو جن اہم ذمہ داریوں سے دوچار کر دیا ہے ان کے پیش نظر اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ جلد از جلد موجودہ جاگیر دارانہ سسٹم کو ختم کیا جائے اور اس کے بعد کمال دیانت داری سے ان زمینوں کی تقسیم کی جائے۔

نیز کسان اور زمیندار کا مسئلہ جو پاکستان کے کچھ علاقوں میں کافی اہمیت حاصل کر چکا ہے، جاگیر داری کی اصلاح سے ایک حد تک خود بخود حل ہو جاتا ہے۔

مزارعت پر تحقیقی تبصرہ

دورِ حاضرہ میں مزارعت کا مسئلہ بہت کچھ اہمیت حاصل کر چکا ہے۔ اور آج ہر جگہ بحث و مذاکرہ کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ مذہبیت فاسدہ اور غیر عادلانہ نظامِ معیشت نے انسانوں میں دولتمند اور غریب، کارخانہ دار اور مزدور، زمیندار اور کسان کی طبقاتی تقسیم پیدا کر دی ہے اور اعلیٰ طبقوں کے ہیمنانہ مظالم نے ادنیٰ طبقوں میں بے پناہ جذبہ انتقام پیدا کر دیا ہے۔

اس موقع پر ایک بنیادی حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، کہ آج معاشرہ کی اصلاح کے لیے جس ڈھنگ سے جدوجہد کی جا رہی ہے وہ اصلاحِ احوال کے بجائے گونا گوں پیچیدگیاں پیدا کر رہی ہے اور اس سے موجودہ طبقاتی خلفشار پہلے سے زیادہ ہولناک شکل اختیار کر رہا ہے۔ کیوں کہ ہر وہ کوشش جس کے بطن میں انتقامی رجحانات پرورش پا رہے ہوں اس کا قدرتی نتیجہ تخریب و فساد ہی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک فریق کچھ عرصہ کے لیے دوسرے فریق کے آگے جھک جائے مگر اس کے ذہنی جذبات پہلے سے زیادہ شدت اختیار کرتے جائیں گے اور آگے چل کر کسی ہولناک تصادم کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے۔

سوسائٹی کی اصلاح کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے نظریاتی پس منظر کا جائزہ لیا جائے۔ معاشرہ کی اصل فطرت کی ٹوہ لگائی جائے اور دیکھا جائے کہ اس کی تہہ میں کس طرح کے اصول حیات کارفرما ہیں کیونکہ یہ بنیادی اصول حیات ہی معاشرہ کی روح ہوتے ہیں جو اس کی خارجی تشکیل کرتے ہیں اگر آپ بیرونی ڈھانچہ کو بدل دیتے ہیں اور اس کی روح کو اسی حال میں چھوڑ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دوسرا ڈھانچہ پہلے سے زیادہ بھیانک اور زہرا لود ہو۔

غرض مسئلہ مزارعت کی اہمیت چونکہ مدنیت حاضرہ کے پُرخطر مفاسد کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اسی نقطہ نظر سے اس کا حل تلاش کرنا ہو گا۔ اصل بحث سے پہلے چند اصولی مقدمات کو بطور تہید بیان کرنا ضروری ہے۔

اسلام ایک ایسے معتدل اور متوازن معاشرہ کی تخلیق کرتا

اسلامی معاشرہ کے خصائص طبعی

ہے جو اصل فطرت کے لحاظ سے بالکل الگ مزاج رکھتا ہے۔ اس کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کے تمام شعبوں میں یکساں طور پر کیفیت اعتدال پائی جاتی ہے۔ تہذیب و ثقافت سے لے کر سیاست و معیشت تک یعنی تمام ذہنی اور خارجی شعبہ ہائے زندگی میں حیرت انگیز توازن قائم رکھتا ہے۔

قرآن حکیم سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ جب کوئی انسانی جماعت صراطِ مستقیم سے ہٹ جاتی ہے۔ یعنی اس کے فکر و عمل میں کجی اودنا ہواری

پیدا ہو جاتی ہے تو خدائے قدوس ارسالِ رسل اور انزالِ کتب کے ذریعہ
از سر نو اس میں توازن و اعتدال پیدا کرتا ہے۔

اللہ الذی انزل الكتاب بالمیزان اللہ وہ ہے جس نے کتاب اور میزان
(الشوری) اتاری۔

”المیزان“ کا مادہ وزن ہے اور اس کے لغوی معنی آلہ وزن کے ہیں۔
قرآنی اصطلاح میں المیزان سے مراد ”الکتاب“ کی خارجی اور عملی تفسیر ہے
یعنی انبیاء علیہم السلام کی حیات طیبہ اور اسوۂ حسنہ!

انبیاء کرام کے اسوۂ حسنہ کو المیزان سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ اس کی
دو وجہیں ہیں، ایک یہ کہ اس سے کتاب اللہ کے معانی و حقائق کو مشہور و شکل
میں دیکھا اور پرکھا جاسکتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ
حیاتِ انسانی کے تمام شعبوں میں ربط و توازن رونما ہوتا ہے۔ چنانچہ سورۃ
حدید کی اس آیت میں دوسرے معنی ہی مراد لینے جاسکتے ہیں۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَانْزَلْنَا مَعَهُم بلاشبہ ہم نے اپنے رسول دلائل و بینات
الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِمَقْوَمِ النَّاسِ بِالْقِسْطِ کے ساتھ بھیجے ہیں اور ہم نے ان کے ہمراہ
کتاب اور میزان اتاری ہے تاکہ لوگ راہ
(الحدید)

اعتدال پر قائم ہو جائیں۔

اس آیت میں ”القسط“ کو کسی ایک ہی شعبہ زندگی سے مخصوص کرنا
یقیناً غلط ہے۔ دراصل یہ تمام ذہنی اور عملی شعبہ ہائے زندگی پر حاوی ہے یعنی ارسال
رسل اور انزالِ کتب کا مقصد یہ ہے کہ انسانی معاشرہ فقط عدل

پر کھڑا ہو جائے۔ اس میں فکر و ذہن کی کچی اعمال کی تاہم واری اور نامساوات
باقی نہ رہے۔

اس موقع پر اس امر کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری ہے کہ اسلام کے
نزدیک مساوات کا معیار بالکل جدا ہے۔ عام طور پر مساوات کا یہ مفہوم لیا جاتا
ہے کہ سوسائٹی کے تمام افراد معاشرتی اور معاشی لحاظ سے بالکل برابر ہوں جائیں
اور ان میں کسی طرح کا تفاوت باقی نہ رہے۔ مگر اس طرح کی مساوات عملی
زندگی میں کبھی پیدا ہو سکی ہے اور نہ ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ انسانوں کی ذہنی اور
دماغی صلاحیتوں میں فطری طور پر اختلاف پایا جاتا ہے اور عملی زندگی میں انسان
کی یہ صلاحیتیں ہی کام کرتی ہیں۔ ایک شخص اپنی استعداد طبعی کی مدد سے مشکل
سے مشکل کام کو قلیل ترین مدت میں پائی تکمیل کو پہنچا سکتا ہے اور دوسرا
اس استعداد سے محروم ہونے کی وجہ سے سالہا سال میں بھی اتنا کام نہیں کر
سکتا۔ ایک کی دماغی صلاحیت کا یہ حال ہے کہ وہ پانی سے برقی لہریں پیدا کر سکتا ہے اور
دوسرا وہ ہے جو اس کے دماغی کارنامہ کو سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا۔

ظاہر ہے کہ عملی زندگی میں ان دو انسانوں کو ایک ہی درجہ نہیں دیا جا
سکتا اور نہ ہی ان کی دماغی اور جسمانی صلاحیتوں کے نتائج یکساں ہو سکتے ہیں
اور اس فطری تفاوت کے علی الرغم جو مساوات قائم کی جائے گی وہ معاشرہ کی
صحت مندانہ نشو و نما کو روک دے گی۔ لہذا اس فطری اختلاف کی بنا پر معاشی
زندگی میں جو تفاوت رونما ہوتا ہے وہ فطرت کا اقتضا ہے اور اسلام چونکہ
قانون فطرت ہی کا دوسرا نام ہے اس لیے وہ معاشی تفاوت سے

انکار نہیں کرتا۔

يَحْسَبُ قَسْمًا بَيْنَهُمْ مَعِيَّتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
كُورْتَبِهِ كَمَا ظَلَمَ دُوسَرُوں
پر
بند کیا ہے۔

مگر اس کے باوجود اسلام حصول دولت اور صرف دولت پر سخت گیرانہ
محاسبہ کرتا ہے۔ یعنی اسلامی سوسائٹی میں کسی شخص کو یہ جرات ہی نہیں
ہو سکتی کہ وہ غصب و تہب، رشوت ستانی یا بددیانتی یا دوسرے ناجائز ذرائع
سے دولت حاصل کرے یا دولت کو یونہی عیاشیوں میں صرف کرے۔
من این اکتسبتم و فیما انفقتم۔ تم نے مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں
خرچ کیا؟ (بخاری)

یعنی اسلام نے حصول دولت پر جو پابندیاں عائد کی ہیں اور پھر اس کے صرف
کے لیے جو مصارف متعین کیے ہیں اس کا طبعی نتیجہ یہ ہے کہ کوئی شخص بہت
زیادہ مالدار ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جس حد تک وہ جائز ذرائع سے دولت فراہم
کرتا ہے وہ تدریجی طور پر دوسروں میں تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے اور اس طرح
افراد کی دولت بالآخر ریاست و مملکت ہی کے کام آتی ہے لیکن تقسیم دولت
کا یہ طریقہ معاشرہ کے ذہنی ارتقا کے ساتھ وابستہ ہے اس لیے اس کو
قدرتی طور پر پائدار اور محکم ہونا چاہئے۔ لیکن کیونکہ تقسیم دولت کا
جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ غیر طبعی غیر فطری اور جبری ہے۔ اس لیے اس سے

وہ خوشگوار نتائج کبھی نہیں پیدا ہو سکتے بلکہ اس سے بے شمار مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ نیز اسلامی معاشرہ میں جو اخلاقی روح کار فرما ہوتی ہے اس کی وجہ سے معاشی تفاوت و اختلاف افراد کی معاشرتی مساوات پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ ایک آقا ہے اور دوسرا غلام ہے۔ مگر آقا کو محض اس وجہ سے کوئی شرف حاصل نہیں ہے کہ وہ آقا ہے۔ اور غلام محض اس لیے کمتر اور ذلیل نہیں ہے کہ وہ غلام ہے۔ آقا میں احساس برتری نہیں ہے اور غلام میں احساس کمتری نہیں ہے۔ غلام اپنے آقا کو کنبے کا مساوی رکن تصور کرتا ہے اور آقا اس کو دینی بھائی سمجھتا ہے۔

بل اخوانکم فی الدین (بخاری) یہ غلام تمہارے دینی بھائی ہیں۔

غرض اسلام میں معاشی تفاوت کے باوجود باہم تعاون و اعتماد کی حیرت انگیز روح کار فرما ہوتی ہے۔ نیز قانونی اور معاشرتی لحاظ سے اعلیٰ اور ادنیٰ میں کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جاتا۔

زمین کی ملکیت کا تصور | اسلام کے نزدیک پوری کائنات کا مالک حقیقی خدا ہے۔

وَلِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ (آیہ) آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے۔ اور زمین بھی اسی زمرہ میں شامل ہے لیکن انسانوں کی ملکیت کا مفہوم حق انتفاع کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی جو شخص کسی چیز کے انتفاع میں دوسروں کی نسبت زیادہ حق رکھتا ہے۔ وہ اس چیز کا مالک متصور ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص کسی زمین پر دوسرے لوگوں سے پہلے قابض ہو جاتا ہے۔ اس کے

یہ اصول بنا دیا گیا ہے کہ وہ اس کا مالک تصور ہوگا۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو باہم نزاع و اختلاف اور خود غرضانہ مسابقت سے معاشرہ میں خطرناک فساد رونما ہو جاتا۔

امام ولی اللہ لکھتے ہیں:

والارض کلھا فی الحقیقة بمنزلة مسجد اور ساری زمین حقیقت میں مسجد یا سرای
اور باطن جعل وقفاً علی ابناء السبیل کی طرح ہے جو مسافروں پر وقف کی جاتی
وہم شریکاء فیہ فیقدم الاسباق ہے اور وہ اس میں برابر کے شریک ہوتے
فالاسباق ومعنی الملائک فی حق ہیں۔ پس جو شخص پہلے اگر مسجد یا سرای
الآدمی کوٹ، اسحق بالانتفاع من کسی جگہ پر قابض ہو جاتا ہے وہ اس کے
غیر (حجۃ اللہ البالغہ جلد ۲ ص ۱۱۱) انتفاع کا حق دار ہوتا ہے۔ آدمی کے حق
میں ملک کے معنی یہی ہیں کہ وہ دوسروں کی نسبت انتفاع کا زیادہ حقدار ہے۔

مسئلہ مزارعت اور احادیث و آثار

مزارعت کے مسئلہ میں ابتداء ہی سے اختلاف چلا آتا ہے۔ کچھ احادیث مرفوعہ اس کے عدم جواز پر دلالت کرتی ہیں اور دوسری احادیث و آثار سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ ہم پہلے ان دو قسم کی احادیث و روایات کو یہاں نقل کرتے ہیں:

عن ابی النخاشی مولی رافع ابن خدیج سمعت رافع بن خدیج بن رافع عن عم ظہیر بن رافع

عدم جواز کی احادیث

لقد فيها فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امره كما فابنا سرا فقلنا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نصيبون بجا فقلنا قلت اجعل علي الربيع من القصر والشعير قال لا تفعلوا انزعوها او انزعوها او امسكوها قال رفع قلت سمعاً وطاعة (بخاری)

ظہیر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہو ایسے امر سے منع کیا جو ہمارے لیے رخنہ و آسانی کا باعث تھا۔ میں نے کہا جو رسول اللہ نے فرمایا ہے وہ حق ہے۔ ظہیر نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا تم اپنی زمینوں کا کیا کرتے ہو میں نے عرض کیا کہ ہم جہاد کی پیداوار یعنی بکھڑا درو جو کی شرط پر اپنی زمین دیتے ہیں، فرمایا ایسا مت کرو۔ تم خود اس کی کاشت کرو یا اجارہ پر دو یا اس کو روک رکھو۔

عن عطایہ جابر قال کانوا یزرعونہا بالثلث والربیع والنصف فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانئذ لہ ارض فلیزرعہا اولیٰ عینہا فان لم یفعل فلیمسک ارضہ عن ابی ہریرۃ یلفظ فلیعینہا اخذہ فان ابی فلیمسک ارضہ

حضرت جابر کہتے ہیں کہ صحابہ تہائی، چوتھائی اور نصف پر کاشت کے لیے زمین دیتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو وہ خود کاشت کرے یا وہ زمین دوسرے کو بخش دے۔ پس اگر ایسا نہ کرے تو اپنی زمین کو روک رکھے۔ پس وہ اپنے بھائی کو دے دے اگر وہ انکار کرے تو پھر زمین کو روک رکھے۔

عن رافع بن خدیج قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحاقلة والمزاہنة قال انما یزرع ثلثۃ مراحل ارض ورجل ارضاً ورجل اکثری ارضاً

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاقلة اور مزاہنة سے منع فرمایا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف تین آدمی زراعت کا کام کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جس کی اپنی زمین ہو۔

وال علی بن سیرین (بخاری) طور پر زمین دوسروں کو دیتے تھے ۔

حدیثنا علی بن عبد اللہ حدیثنا شیخان قال

عمر وقت لھاؤس کو ترک الھا پیرۃ عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے عاؤس سے

فانھم یزعمون ان النبی صلعم نھی عنہ کہا کاش کہ میں مزارعت کو چھوڑ دیتا کیوں کہ لوگ

یہ خیال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے ۔

قال عمروانی اعطیہم واعینہم وان علمہم عمرو نے کہا کہ میں لوگوں کو دیتا ہوں دبا کی مدد کرتا

اخیبر فی یعنی بن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ ہوں اور صحابہ میں سے بڑے عالم راہن عباس نے

وسلم لم ینہ عنہ ولکن قال ان ینع اھا وخیبر مجھے خبر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا بلکہ

لہ من ان یاخذ علیہ خرچاً معلوماً ۔ انصریح فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کو جو نہیں بخش دیتا

(بخاری) اس سے بہتر ہے کہ وہ پیداوار کا ایک حصہ لے ۔

یہاں اس بات کا اظہار غیر ضروری نہ ہوگا کہ آٹھارہ حصہ میں سے صرف امام اور چھ

مزارعت کے عدم ہمارے قائل ہیں اور جبہور کے نزدیک مزارعت ایک جائز معاہداتی عقد

ہے ۔ امام ابو حنیفہ اول الذکر احادیث سے استقنا کرتے ہیں اور جبہور و غیر الذکر احادیث و آثار

کو سند کے طور پر پیش کرتے ہیں اور پھر ہر ایک فریق دوسرے فریق کی احادیث کی تاویل

کرتا ہے ، اس مختصر مضمون میں ان تاویلات کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ باتیں

کتب حدیث اور کتب فقہ میں تفصیلی طور پر دیکھی جاسکتی ہیں ۔ ہم اس موقع پر شخصیتوں

سے قطع نظر صرف اصولی بحث پر ہی اکتفا کریں گے ۔

جب متعارض حدیثیں کسی مسئلہ

میں وارد ہوں تو وہاں ایک

استقنا بالحدیث کا اصولی طریق کار

اصولی طریق کا یہ ہے کہ کتاب اللہ کے اصول کلیہ اور عام اسلامی نظریات کی روشنی میں ان متعارض احادیث کا جائزہ لیا جائے اور پھر جو احادیث ان اصول عامہ سے مطابقت رکھتی ہیں ان کو اختیار کر لیا جائے اور دوسری احادیث (اگر وہ سند کے اعتبار سے لائق اعتماد ہیں) کی مناسبتاً دلیل کی جائے۔ یہ طریق استناد اس اصل پر مبنی ہے کہ حدیث دراصل کتاب اللہ کی تفسیر و تعبیر کا وسیع رکھتی ہے اور تعبیر اسی وقت قابل قبول ہو سکتی ہے کہ وہ معبر عنہ سے مطابقت رکھتی ہو۔ استناد بالحدیث کی ایک دوسری اصل جس کو بہت سے فقہاء و محدثین نے قبول کیا ہے یہ ہے کہ جب ایک طرف ایسی حدیثیں ہوں جو مفہوم کلی کو ظاہر کرتی ہوں اور دوسری طرف ایسی روایات ہوں جو خاص واقعات کی ترجمانی کرتی ہوں تو اس صورت میں اول الذکر قسم کی احادیث ہی لائق استناد ہو سکتی ہیں۔

اب ان اصول استناد کی روشنی میں ان احادیث کا جائزہ لینا چاہئے جو عذر عت کے باب میں وارد ہوئی ہیں۔

اصول قرآنی ہم ابتدا بحث میں ملکیت زمین کا اسلامی تصور متعین کر چکے ہیں یعنی زمین کی ملکیت کا مفہوم صرف یہ ہے کہ مالک کو حق انتفاع حاصل ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ حق انتفاع اس کو کیسے حاصل ہوا؟ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ اس نے محنت اٹھا کر غیر آباد زمین کو آباد کیا ہے اور اس کی محنت کی وجہ سے اس کو یہ حق حاصل ہوا ہے یعنی اصل چیز جو کچھ ہے وہ محنت ہے۔

للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء مردوں کے لیے مال و رزق کا وہ حصہ ہے جس نصیب مما اكتسبن۔ (آیہ ۱۲۸)

عورتوں کے ملک میں وہ حصہ مال ہے جس کو انھوں نے حاصل کیا۔

لیس للاندھان الا ماسعی داء) انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کو وہ سعی و محنت سے حاصل کرتا ہے۔

ذیل کی احادیث صحیحہ میں اسی اصل کو واضح طور پر پیش کیا گیا ہے۔

عن عمر بن عوف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من یو شخص زمین کو زندہ کرے وہ اس کا مالک منصف
اجبی اسرا ضاً میتۃ فی لہ (خریج الترمذی ج ۱ ص ۱۸۱) ہوگا۔

من احیا ارضاً میتۃ فی لہ یو شخص بجز زمین کو آباد کر لگا وہ زمین اس کی ہوگی۔
عن عائشۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعمر ارضاً یو شخص کئی ایسی زمین کو آباد کرنے جو کسی کی ملک نہیں
لیست لاحد فهو حق۔ ہے تو وہ آباد کرنے والا اس کا زیادہ حقدار ہے۔

عن عمر قال من عطل اسرا ضاً ثلاث سنین یو شخص زمین کو تین سال تک معطل چھوڑے اور دوسرا
یعمرها فی اثناء عیوہ عمرھا فی لہ اگر اسکا آباد کرے تو یہ آباد کرنا لای اس کا مالک ہوگا
ان خصوص کتاب و سنت سے ذیل کے اصول عامہ مفہوم ہوتے ہیں :

(۱) غیر آباد زمین کو آباد کرنے سے حقوق انتفاع حاصل ہوتے ہیں۔

(۲) جب تک وہ زمین کو آباد رکھتا ہے اسوقت تک وہ اس کا مالک (یعنی مذکور) تصور ہوتا ہے

(۳) اگر زمین کو معطل چھوڑ دیتا ہے تو وہ خود بخود ہی اس کے حق ملکیت سے محروم ہو جاتا ہے۔

احادیث کا جائزہ | ان اصول کلیہ کی روشنی میں ان تمام احادیث کا جائزہ لیا

جاسکتا ہے جن کو دونوں فریق بطور سند پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جن احادیث کو مزاحمت

کے عدم حراز کے لیے پیش کیا جاتا ہے وہ صرف اسوجہ سے ہی لایق ترجیح نہیں ہیں کہ وہ نرفع ہیں

بلکہ اسلیے بھی وہ ترجیح و اختیار کی مستحق ہیں کہ وہ قرآنی اصول کلیہ سے مطابقت رکھتی ہیں یعنی اس صورت

میں صرف وہی شخص زمین پر قابض رہ سکتا ہے جو خود اس کو آباد کرے اور اس کو یہ حق حاصل

نہیں ہے کہ وہ اتنی زیادہ زمین پر قبضہ کرے جس کو وہ خود کاشت نہ کر سکے۔ قرآنی الفاظ

میں زمین انسان کے لیے "متاع" ہے۔ یعنی اس سے تمتع ہی کیا جاسکتا ہے اور اس کا مالک حقیقی صرف خدا ہے۔ اس لیے ایک شخص اتنی ہی زمین پر قابض رہ سکتا ہے جو اس کے تمتع کے لیے کافی ہو سکتی ہو اور جتنی زمین اس مقصد سے ناکافی ہوگی وہ دوسرے کا حق ہے چنانچہ یہ احادیث بھی اسی مفہوم کو پیش کر رہی ہیں۔

آپ دوبارہ ان الفاظ پر غور کریں:

انما رزقوها و انما رزقوها و امسکوها خود اس کی کاشت کر دیا دوسروں کو کاشت کیلئے
اجارہ پر دے دیا اس کو روک رکھو۔

من كان له امر من فليزرعها و ليعملها فان لم يفعل فليعصا امره جس کے پاس زمین ہو وہ خود اس کی کاشت کرے یا کئی دوسرے کو بخش دے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو اپنی زمین پر روک رکھے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يزرع ثلاثة (مرأعہ)

ان احادیث کا مقصد بالکل ظاہر ہے کہ جس کے پاس زمین ہو تو خود اس کی کاشت کرے یا دوسرے بھائی کو بخش دے۔ اگر وہ ان دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرتا تو پھر فلیعصا امره کے الفاظ سے اسکو تنبیہ کیے کہ پھر اس زمین کو اپنے پاس روک رکھے یہاں تک کہ حکومت اسلامی قانون کی طاقت سے یہ زمین اس سے چھین کر دوسرے کے حوالے کر دے۔ بہر حال عدم جواز کی احادیث معاشرۃ انسانی کے اعتدال و توازن اور حکایت زمین کے قرائنی تصور سے ہم آہنگ ہیں اور پھر غلادہ اسکے یہ احادیث اصول کلیہ کی ترجمانی کرتی ہیں۔ لہذا جواز مزارعت کی احادیث محض جزوی واقعات یا تعامل صحابہ کو ظاہر کرتی ہیں۔

احادیث جواز کا صحیح جواب | مزارعت کے جواز کے بارے میں جس قدر آثار و احادیث

نے حضرت عمرؓ اس کی مدت تین سال متعین کی ہے۔ کیونکہ تین سال کاشت ذکر کرنے سے زمین پہلی حالت پر آجاتی ہے۔ اس مدت کے بعد حکومت یہ زمین دوسرے کو دلا سکتی ہے۔

میں ملتے ہیں ان میں عمیق نگاہ کرنے سے ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کہ دو درجہ رسالت پہلے عرب میں مزارعت کا عام رواج تھا۔ چنانچہ عدم حجاز کی احادیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ سے دریافت فرمایا کہ تم اپنی زمینوں کا کیا کرتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا کہ ہم نصف یا تہائی پر دوسرے کو کاشت کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس سے منع فرمایا مگر یہ احادیث نبوی عام مسلمانوں تک پہنچ سکیں اور وہ یہ تصور سابق عقود ازعت کے ذریعہ نیکو کاروں پر چلتے رہے اور ایک قسم میں اس بات کا بھی پتہ چلا ہوتا رہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت سے منع فرمایا ہے عمرو بن جہاد کے ان الفاظ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

قلل عمرہ قلت لطلوس لوترکت الخنا بیدہ عمرو بن دینار نے طائوس سے کہا کاشکہ میں مزارعت فاتھم یزعمون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

و سلم نہی عنہ۔

عبداللہ بن عمر کی یہ روایت اس سے زیادہ واضح ہے عن ابن عمر قال کنتا نخطبہ ولانری بذالک باساحتی نزعہم ما فہم بن خدیج ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عنہ فخرکنا (اخریہ مسلم) عبداللہ بن عباس نے احادیث نبوی کی جو تاویل کی ہے وہ ان کی فاتی رائے ہے۔ اور عبداللہ بن عمر کی روایت میں یہود وغیرہ کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل الگ نوعیت دکھاتا ہے یعنی ان سے جو کچھ لیا جاتا تھا وہ جریمہ کے طور پر تھا۔

مزارعت اور مضاربیت میں فرق | مجاہد نے مزارعت کو مضاربیت پر قیاس کیا ہے لیکن یہ قیاس مع الفارق ہے۔ مضاربیت میں ایک شخص کا مال ہوتا ہے اور دوسرے کی محنت اور اس میں نفع اور نقصان کا احتمال ہے، اگر تجارت میں نقصان ہو جائے تو صاحب مال کو یہ نقصان برداشت کرنا ہے لیکن مزارعت میں زمین کے نقصان کا احتمال ہی نہیں ہے اس میں مالک کے لیے بہر حال نفع ہے لیکن مزارعت مضاربیت سے ہر گز مشابہ نہیں ہے بلکہ معاملہ اسودہ سے زیادہ مشابہ ہے۔

موجودہ زمینداروں کی مالکانہ حیثیت

ان تصریحات کے بعد موجودہ زمینوں کا جائزہ لینا چاہئے کہ ان کے مالکوں کی مالکانہ حیثیت کیا ہے۔ ہم ان زمینوں کو تین اقسام میں تقسیم کرتے ہیں:

(۱) وہ زمینیں جو جاگیر کے طور پر کسی حکومت نے لوگوں کو دی ہیں اور پھر جاگیرداروں نے یہ زمینیں مزارعت کے طور پر دوسروں کو دے رکھی ہیں۔

(۲) وہ زمینیں جن پر شروع میں لوگوں نے قبضہ کیا تھا۔ مگر یہ قبضہ اس طرح ہوا کہ انھوں نے بہت بڑے قہر کی حدود پر نشان لگا دیے اور انھوں نے خود مشقت اٹھا کر ان زمینوں کو آباد نہیں کیا۔

(۳) جو زمینیں قیمت سے خریدی گئی ہیں اور اس طرح خریدنے والے لوگ زمینوں کے مستقل مالک بنے۔ یا شروع میں ان کے آباد اجداد نے بذات خود اس زمین کو آباد کیا تھا۔

پہلی قسم کے زمینداروں کے متعلق جاگیرداری کی بحث میں لکھا جا چکا ہے کہ جاگیر پر قطعی ناجائز ہیں اور اب حکومت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے قبضہ میں لاکھ مزارع عامر کے پیش نظر ان کو تقسیم کرے۔ دوسری قسم کی زمینوں کا قبضہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ قبضہ صرف اس صورت میں جائز ہو سکتا ہے کہ مالک نے خود محنت کر کے غیر آباد زمین کو آباد کیا ہو۔ مگر یہاں صورت حال یہ ہے کہ لوگ محض نشان لگانے و تجھیر سے بڑے بڑے زمین پر قابض ہو گئے تھے اور اسکے بعد دوسرے لوگوں سے یہ زمینیں آباد کر لی گئیں۔ ظاہر ہے کہ ان زمینوں کے اصل مالک یہی لوگ ہیں جنھوں نے محنت کر کے ان زمینوں کو آباد کیا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو آج مزارعین کہا جاتا ہے۔

تیسری قسم کی زمینوں کی ملکیت جائز ہے لیکن تصویب کتاب و بیعت کے پیش نظر زمین کسی کے پاس رہنے نہ دی جائے جس کو وہ یونہی معطل چھوڑے رکھے۔

یہ یہ جائز ہے کہ وہ عقد مزارعت کے ذریعہ دوسروں سے کاشت و آخر دعوانا ان الحمد للہ

